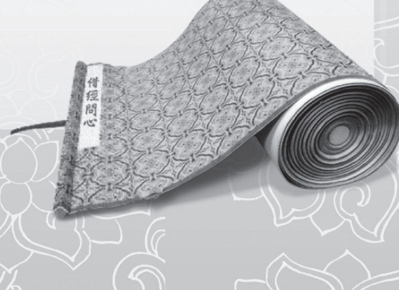
借經問心 02

論語之為政篇

自序

借著聖典當銅鏡　經論古訓啟智明
問君修道為何事　心靈淨化歸本性

有人告訴我，萬物都是大道所生，身為萬物之靈長的人類亦不例外。人人本具有一顆善良的佛心，這是上天的傑作，也是我們寶貴的財富，其中充滿了智慧，可以讓我們施展無窮的能力，在這娑婆的五濁世界中，歷練出優良的成績，順利通過千錘百鍊的世事考驗，返回清靜無為的至善地。然而在這嚴峻的磨練考驗中，許多受到塵世名利情愛的誘惑，沉迷於虛情假景，造成了許多靈性在苦海流浪，為了喚回沉淪於紅塵的靈兒，上天派遣許多靈性的導師來到人間，示現苦海流浪記，創造浪子回頭金不換的故事，留下許多膾炙人口的智慧經

典，引導我們回歸清淨的涅槃地，這就是大道根本的無極地。歷來五教聖人及諸聖仙佛，都是在扮演著度化眾生，脫離苦海的角色，讓我們在苦海中有慈航引渡，感恩上天暨諸聖仙佛的慈悲，讓我們在黑暗中有明燈指引，讓修士能藉機點燃心燈，開啟久被蒙蔽的智慧。

聖佛仙真所著述的無數經典，無一不是為眾生的靈性淨化而撰述，深恐世人沉迷日久，為慾望所蒙蔽，未能看清楚人間的陷阱，視名利財貨為重，卻忽視最重要的本性，因而長時來沉迷於六道輪迴，難以覺醒。上天本是要借重凡塵假相，用以磨練身心靈，找回本有的真性。然許多的靈性卻因此而產生無明，甚至以聖佛的聖典做為經營名利的工具，實有違反上天派遣聖佛降世的本意，不能使靈性上升，反而沉淪墮落。修道的重點在修心，修心之要在淨心，心性淨空，佛性無遮，自然明理，如果只停留在學問的論述，為名為利為情所困惑，實是可惜。

如今有幸能有機會接觸聖典，受到諸聖仙佛的教化，深深感觸修道必先依據聖典的指示，不斷借經以反問己心，我們與聖佛的差別在何處？明理實修，親證本性乃是重要的方法。研究經典，除了首要會念、會解之外，尚須融入於心，應用於生活中，使能達於圓滿的境界，才能把聖經的知識轉化成智慧。因而將此一系列命名為《借經問心》，首先從儒家經書的《論語》開始，探討至聖先師孔夫子以及相關的人士，如何在生活中帶領我們找到心中的本性。《論語》共有二十篇，將分為二十冊來探究，其重點在於借文中所載之道以明心，在生活的每一細節中，體會到本性與大自然生活的關係，使能在生活的當下，認明本心，悟得本性。期待有緣人能共襄盛舉，道本在日常生活中，可以借經典、經驗問問自己的心，找回自己的本性，從明心見性悟後起修而回歸本位，才不至於浪費此生遺憾終身。本冊是《借經問心》系列，《論語》的第二篇《為政篇》的心得。

今年是己亥年，乃修行重要的一年，上天給我們許多自我磨練成長淨化心性的機會，但願共同攜手努力，互相提醒，把握時機，認理實修。感恩韋憲前賢撥冗校對，同時也感恩十方大德出資付梓，讓此書能與眾人見面，更感恩諸聖仙佛的神佑啟示。祈求上天，願大家諸事圓滿。

後學　癡翁敬序

西元二〇一九年十月一日（己亥108.9.3）於勤學齋

目錄

序言 …… 2
引言 …… 8
本篇相關人物簡介 …… 10
01 為政要以德 …… 14
02 詩經思無邪 …… 18
03 齊政非以刑 …… 22
04 道德與齊禮 …… 26
05 十五志於學 …… 30
06 三十要能立 …… 34
07 四十能不惑 …… 38
08 五十知天命 …… 42
09 六十能耳順 …… 46
10 七十隨心欲 …… 50
11 盡孝須無違 …… 54
12 在世事以禮 …… 58
13 葬祭皆以禮 …… 62
14 父母唯疾憂 …… 66
15 孝道分人獸 …… 70
16 臉色難自控 …… 74
17 孝道的真諦 …… 78
18 智者常如愚 …… 82
19 私下看究竟 …… 86
20 觀察人之道 …… 90
21 為人師之道 …… 94
22 君子的氣度 …… 98
23 先行而後言 …… 102

24 君子與小人……106
25 學思的功能……110
26 異端害自己……114
27 受誨要能知……118
28 真正的知道……122
29 求薪的方法……126
30 少怨尤之法……130
31 少後悔之道……134
32 俸祿在其中……138
33 如何使民服……142
34 舉用正直者……146
35 人民不服氣……150
36 如何使敬忠……154
37 臨莊則民敬……158
38 孝慈則民忠……162
39 舉善則民勸……166
40 從政的精神……170
41 書經的說法……174
42 實際的從政……178
43 人豈可無信……182
44 車行的要訣……186
45 預測未來世……190
46 殷夏禮損益……194
47 周殷禮差別……198
48 百世後可知……202
49 祭鬼莫諂媚……206
50 見義須勇為……210

引言

學而時習修心積德　為政以德利民良策
推行孝道自先實踐　全國上下同心貫徹

孔夫子告訴我們，《論語》從《學而篇》開始，要我們學習上天的真理大道，其大公無私的精神，才能夠淨化塵染的俗心，以回歸無極的至善地。在首章要我們以快樂的心情時時學習，以圓滿人道。到了末章夫子教導我們：「不患人之不己知，患不知人也。」修道是淨化自己心性的事，不須要他人知道或贊同才去修。為政之道，在於教化百姓，使能依天理行事，讓人人能圓滿人道以成就天道，死後能脫離輪迴而回歸本位。

首先上天派聖人治世，自身率先依道行事，以身作則推展人倫道德。在青陽期，道降帝王，首有盤古氏，繼有三皇、有巢氏、燧人

氏，再有伏羲氏、神農氏、軒轅黃帝，嗣傳堯、舜、禹、湯、文、武、周公接衍道統。時至周幽王、厲王，君王無道，進入紅陽期，於是道轉傳師儒，上天降下老聖，傳道於孔子，此時以教輔政，當時有顏子、曾子的傳承，後有子思、孟子等東方十八代傳承，從此道脈西遷，因而有西方二十八代祖師的傳承，至達摩祖師東來成為東方初祖，迨至六祖惠能，後道漸暗昧，為師者漸漸為追逐名利而失去功能，為王者失政，為師者失教，於是道脈傳承歸於庶民，入於火宅，直到清末民初，道脈傳至第十八祖，大道進入白陽期，普渡普羅大眾，凡道德具足的有緣人，皆能得道修道而成道，可見道傳人間，以政以教的方式，來引導教化百姓，不外要修道修心，淨化心性以回歸本位。

在第二篇《為政篇》首章告訴我們，學天修道必先積德，有如天上的北極星，能定其位發光照亮四方，自然眾星環繞。修道先做好自己，具足德行，以身作則自然能感召眾人。君子為政，以教化百姓為職志，並非為了當官，是以孔夫子以《書經》載：「孝乎惟孝，友

于兄弟。」來勉勵我們，主要能在日常生活中，自己能夠做好孝悌、誠信等事，就會起教化的作用，不一定要當官才去推行。孝為萬善之首，悌為合群之源，誠信為立足之本，並要具備君子的品德要件，在此篇中一一論及，且在此篇末章，孔夫子再次叮嚀，修道修己，不必外求鬼神，只要是合理的事情，就要勇敢去實踐，才能夠積德回歸上天。所以說：「非其鬼而祭之，諂也；見義不為，無勇也。」

本篇相關人物簡介

★孟懿子（西元前531年至西元前481年）

姬姓，名何忌，是魯國三桓之一的貴族，為魯國孟孫氏第九代宗主，世稱仲孫何忌，生於春秋末年。「懿」是其謚號，為孔夫子的學生，文中的「孟孫」，即是孟懿子。其弟是南宮敬叔，其父是魯國大夫孟僖子仲孫貜（讀決），在臨終前，交代孟懿子、南宮敬叔，都要拜孔夫子為老師。

★樊遲（西元前515年至西元前？年）

姓樊，名須，字子遲，春秋末年生於山東兗（讀眼）州府，魯國人，少孔夫子三十六歲，是夫子七十二賢弟子的重要人物，繼承夫子興辦私學，後為儒家學派廣為推崇，在各朝代享有較高的禮遇。樊遲天資不是很好，卻非常好學，對每個問題都能追根究柢，在《論語》中，有關其問孝、問仁、問知、問忠之事很多。唐朝開元年間封為「樊伯」，宋朝時封為「益都侯」，明朝稱為「先賢樊子」。

★孟武伯

姬姓，名彘（讀至），春秋時魯國人，為孟孫氏第十代宗主，世稱仲孫彘，是孟懿子的兒子。生性喜好剛勇，是個橫行霸道的人，因而孔夫子告誡他，行孝要照顧好自己的身體，不要讓父母親擔憂。「武」是其死後的謚號。

★子游（西元前506年至西元前443年）

子游，姓言，名偃，字子游，又稱言游或叔氏，春秋末年吳國

人，是孔夫子的弟子，少夫子四十五歲，是七十二弟子中唯一的南方人，後學成南歸，對江南文化做出偉大貢獻，被譽為「南方夫子」，尊稱「言子」。與子夏，同列為「文學科」而著稱。二十多歲即出任武城宰，秉承夫子的教誨，注重禮樂教化，相傳《禮記》中的《禮運大同篇》便於出於子游的緒言，載明於篇首。唐朝開元封為「吳侯」，宋朝封為「丹陽公」，後又稱「吳公」。

★子路（西元前542年至西元前480年）

子路，姓仲，名由，字子路，又字季路，春秋末年魯國卞（今山東省泗水縣東）人，出生貧賤，為孔夫子學生，少夫子九歲。為人果烈剛直，直言直語，生性至孝，以千里負米養親，被列為二十四孝之一。曾經當過魯國季氏宰、衛蒲邑大夫，以及衛大夫孔悝（讀虧）的邑宰，為了救孔悝，被衛後莊公的家臣所殺，屍體被剁成肉醬。唐朝開元贈「衛侯」，宋朝封為「河內公」，又稱「衛公」。

★子張（西元前503年至西元前?年）

子張，姓顓孫，名師，字子張，春秋末年出生於陳國陽城（今河南省淮陽），為孔夫子的學生，少夫子四十八歲。在孔門中，子張的氣象獨稱闊大，度量特顯寬宏。與子夏、子游都堪稱孔門後起之秀。唐玄宗尊為「陳伯」，宋真宗加封為「宛丘公」，宋徽宗又尊為「潁川侯」，宋度宗加封為「陳國公」，明嘉靖九年改稱「先賢顓孫子」。

★魯哀公（西元前521年至西元前468年）

姬姓，名蔣，春秋時代魯國第二十六代君主，西元前494年至西元前468年，在位27年，在位時大權被大夫季孫氏、叔孫氏、仲孫氏等三桓所把持，哀公試圖恢復其權力，終至流亡至越國。

★季康子（西元前？年至西元前468年）

季康子，姬姓，季孫氏，名肥，東周春秋時代魯國大夫，為季桓子季孫斯之子。魯哀公時為正卿，可說位高權重，其父曾囑咐他：「若相魯，必召仲尼。」在《論語》中，有多次問政於孔夫子的記載。

01 為政要以德

【原文】子曰：為政以德，譬如北辰，居其所而眾星共之。

為政以德自然無為　率性而為坦然無愧
有如北辰安居其所　眾星拱之自來相會

孔夫子在《為政篇》首章就開宗明義告訴我們：從事政治以教化眾人，必須從本身做起，先做好自己的責任，德行自然具足，德澤自可滋潤眾人。就如同北極星能先定位，發揮其照耀天地的功能，自然眾星能圍繞著它而運行。

所謂「為政」，乃是指對政事的作為。「政」字由正與攴組成，攴讀撲，是督教的意思；正乃趨向的目標，所以「政」乃是對人民加以督教，使其同趨於光明正大的途徑，也就是管理眾人的事務，使

能上軌道，稱為政。因而孔夫子在《論語‧顏淵篇》對季康子問政時說：「所謂的政，就是要正直，您能率先以正直行事，誰還敢不正直呢？」可見政治的好壞，端看領導者本身的作為，上樑正則下樑正，上樑不正則下樑歪。

所謂為政的「為」，是指政治領導人的作為，足以影響整個國家的盛衰安危。領導者為私利而行政，其下屬人員為了討好上級，必然肆無忌憚，行官商勾結，以獲得利益來迎合上意，如此與黑金掛勾，破壞朝綱，敗壞紀律，上下敗德，使百姓過著窮困的日子，官逼民反，國家就危險了。因而孔夫子要領導人以德來施政，百姓受到領導者德政的照顧，必然感恩戴德，於是能不威而服，不令而行，上下一團和氣，自然國泰民安。

所謂的「北辰」，就是指北極星，乃是北辰、中宮、天樞、天極、極星等五大星君所居，主宰各星宿，天運無窮，三光迭耀，不曾移動其所，為眾星所拱繞。北極星通常比喻如帝王等的領導者，自己

能以身作則，自然百姓群起效法，自可做到不教而化、不令而行。

政治的最高境界，乃是由有為入手，以至於無為的領域，在有為的階段，常以制定政策，發布命令，用獎懲的方式使百姓遵從，難免生變，這有如老子在《道德經》第五十七章所說：「政治之道，在於教導百姓淨化其心，如果還顧慮百姓不遵從而制法以懲戒，只會使民心更為枯貧；如果還強調有為的方法，恐怕會造成民心的昏亂；如果治民只講求伎倆而不真誠，只會讓更多的怪現象發生而已；只制定法令而不確實實施，只會讓盜賊更為橫行而已。」因而孔夫子在本篇亦說：「道之以政，齊之以刑，民免而無恥。」

領導人如能學習北辰的精神，先行找到自己真我的本性，當然可做好自己，以身作則，人民自然從心尊敬服從，天下自然和諧太平，是以孔夫子在本篇接著說：「道之以德，齊之以禮，有恥且格。」這是進入無為而化的階段，誠如老子在《道德經》第五十七章所說：「領導人能率眾先找到真我，展現大道的無為，習性就會受到感化；

找到真我，不受凡俗雜事的干擾，自然可以展現本性的富有；找到真我，可以獲得清靜心，不良的習性自然可回歸正道的本性；找到真我，可以無私無慾，自然可使習性回歸純樸的本性；找到真我，可以不再感情用事，習性自然可回歸清淨的本性。」為政是通過管理教化的方式，使百姓能明理主動行於正道，自然臣服於大道之下，主動做好本分而不相悖，互助而不互爭。

先聖曾以《福壽》一文來勉勵我們，做好自己，就是最好的行政，也是最美的教化，其文為：

片言必謹則福，是口所造；饒人退讓則福，是身所造；

和氣致祥則福，是心所造；終日善言則壽，是口所造；

慎寒少肉則壽，是身所造；寧靜致遠則壽，是心所造。

是以，病要除，禍要遠，福要積，壽要惜，而福壽是靠自己。

02 詩經思無邪

【原文】子曰：《詩》三百，一言以蔽之，曰思無邪。

詩經三百民情流露　自然而然毫無計謀
總的來說天真活潑　但思無邪性德豐厚

孔夫子說：《詩經》共有三百零五篇，是記錄古代各國正樂及祭祀音樂，以及民俗風情，都有陶冶人心的作用，因而想要了解其中的內涵，總而言之，必須心思正確，不能存有邪念。

「詩」是我國第一部的詩歌總集，乃是收錄自西周初期至春秋中葉，約五百餘年的詩歌，最初稱為《詩》，漢代的儒者奉其為經典，乃稱《詩經》，共有三百零五篇，分為《風》、《雅》、《頌》三部分，另《小雅》中有六篇《笙詩》，因有目無詞，不計在內。

《風》是相對於周王朝所直接統治之王畿而言的，帶有地方色彩的音樂，內含《周南》、《召南》、《邶風》、《鄘風》、《衛風》、《王風》、《鄭風》、《齊風》、《陳風》、《唐風》、《魏風》、《秦風》、《檜風》、《曹風》、《豳風》等十五《國風》，就是十五個地方的土風歌謠，共一百六十篇。其流行的地域，除《周南》、《召南》出自於江、漢、汝水一帶外，其餘均出自從陝西到山東的黃河流域，成為後來地方音樂民歌的先驅。

《雅》是王畿的音樂，這個地區周人稱之為夏，雅和夏古代通用，雅又有正的意思，當時王畿的音樂稱為正聲，就是典範的音樂，其中包含《大雅》三十一篇，《小雅》七十四篇。

《頌》是專門用於宗廟祭祀的音樂，是讚美聖德的形容，以其成功告訴神明。其中包括《周頌》三十一篇，《商頌》五篇，《魯頌》四篇。

《詩經》的樂歌，其主要用途有三：一是作為各種典禮儀式之

用；二是娛樂之用；三是表達對社會和政治問題的看法。後來卻成為貴族教育所使用的教材，成為貴族人士互動必需的文化素養，所以孔夫子在《論語‧季氏篇》中對孔鯉說：「不學詩，無以言。」

萬事萬物萬象皆由大道所生，大道的本體是唯一的、中性的，但其作用往往會有多方面的、對立的作用。如果不能從中去體悟真實的道理，往往會囿於自己的意識型態，偏執且強調自己的主觀性，而疏忽了許多事實客觀性，因而與真相有天淵之別。猶如手有手心與手背之分，如只強調自己看到的手心才是手，別人所看到的手背就不是手，那就偏差了。又如錢之為物，有人認為它會助人，是好東西，有人認為它會害人，是壞東西。這種對立的看法，顯然不懂得善用所產生的現象。可見萬法惟心，心善則一切善，心惡則一切惡，端看自己如何應用。

《詩經》本身是中性的，沒有好壞的分別，經過人心的作用，善用能紓解情緒，增長見識則好，惡用擾亂情緒，使得心慌意亂則不

好。如一幅裸體畫，是藝術欣賞？是猥褻不堪？完全取決自己心念。

是以孔夫子對於觀賞應用《詩經》的原則，用一句話來總括，那就是思想不能存有邪念。所謂「思」，乃田與心的結合，是說明心田所產生念頭的動向。無邪，是正而不偏、善而無惡、極而不失、止而無過不及、至而無不達、中而不偏，如此才能產生正面的效果，有益於心性的圓滿成就。

聖哲有一篇《合天心》之文，可供我們參考，其文：

既合中道，即合天心；既為天心，則無善惡好壞之分；
既為天心，則圓滿感恩；既合天心，則圓滿寬容；
既合天心，則圓滿懺悔；既合天心，則圓滿法喜；
既合天心，則圓滿佛性；修心養性之道，是在其中矣。

03 齊政非以刑

【原文】子曰：道之以政，齊之以刑，民免而無恥。

導之以政乃是有為　治國以刑必然有虧
設法逃罪民免無恥　人民多智國政崩潰

孔夫子說：從事政事，在於使百姓能在自然中快樂生活，發自內在的誠心，為了國家的安定，人人都能安分守己，國家自然富強。如果必須以政令刑罰來整飭，逼著百姓去遵守，如此的現象，顯然人情風俗已經惡化，民心已經污染，從此不知廉恥為何物。

此時的人民為了免除遭受刑罰的懲處，無所不用其極，不顧道義，只要能免於刑責，不惜違規犯法走險路，賄賂以求情，因而本具的羞恥心已經蕩然無存。當人們已經習慣於找權貴關說走後路以解決

事情，更是有恃無恐，更加猖獗，國政敗壞，社會混亂，莫此為甚。

從事政事，領導人當充實自己的德能，並以身作則，有德才能感召優秀的人才，有能才可有效安排人才，克盡己力為百姓服務。平時以政教化導民眾，政以治民，教以導眾，使得上下一條心，和樂融融，國泰民安。善為人民提供良好的生存條件，使百姓能過著安和樂利的生活。因而對於政令的制定與實施，必需有一個強而有力的服務團隊，平時要加以訓練，使得政府的機構編制內的人員，能夠知道自己的責任，做好自己份內的工作，隨時發現問題解決問題，使百姓感覺到政府的用心，常能感恩戴德。

由於如今的社會，人人充滿貪婪享受的慾望，不知知足常樂，因而有為的上位者，當認清時弊，以及自己參政的健全心態，必須知道覆巢之下無完卵，皮之不存，毛將焉附。因果關係自古以來都是互動而且循環不已，不要以為目前以不法手段獲得，將來能夠長久保存，因果報應的實例，在人類的歷史上，以至平時的生活中，都不斷在上

演，所造之業，縱經千億劫，是永遠不會消失的，只要因緣成熟，果報必然現前。因而身為領導者，當認明因果的利害，必須覺醒，學學古聖王的治國理念，做好任內份內的工作，為自己多積陰德，為子孫後嗣留下厚德資產。

孔夫子在此章前段說：「道之以政，齊之以刑，民免而無恥。」這種有為的領導方式，往往出現在對人性的不了解，只因為了滿足自己的需求，一廂情願去制定一些不合人性，不適合時宜的政策，使用硬性控制，甚至強迫百姓必須遵從，應用各種強壓的手段，動不動就利用刑罰恐嚇百姓，甚至動用武力，使人民就範，人民在不得已的情況下，只得忍氣吞聲，想盡各種辦法以免受到傷害，如此的苛政猛於虎的惡劣手段，從歷史夏桀商紂的殷鑑，不難看出維持不久，必然眾叛親離，最後趨於滅亡。

因此老子在《道德經》第六十五章教導為政的領導者，治理百姓需要明白之道，以免制定錯誤的政策：「自古以來善於治道的領導

者，並非鼓勵百姓去追逐慾望，而是要教導其降伏貪念，使能誠實敦厚。百姓的妄心之所以難降伏，是因為太過聰明。所以平時教導其使用巧詐以爭奪權益，必然給自己良心帶來傷害，也給社會帶來不安定。」

古德以《六不苟》之好文，勉勵我們平時要在實際上多付出，絕對不可有得過且過苟且應付的行為，致使在面對事情時，無法充分發揮能力啟發智慧，空過一生造成遺憾，實在要不得。其文：

實務渡人成全理上究，絕不苟合；
實辦忍辱求全境上烹，絕不苟活；
實幹質真備全事上磨，絕不苟同；
實學培智德全謙上藏，絕不苟容；
實修德量節全品上省，絕不苟信；
實證行腳義全愿上煉，絕不苟誠。

04 道德與齊禮

【原文】道之以德，齊之以禮，有恥且格。

導民以德民心自正　禮樂治國百姓真誠
無為不爭有恥且格　聖王之治欲人成聖

孔夫子期待領導人，不要以負面的方式來限制百姓，當以正面的方式來鼓勵百姓，以道德來引導，以禮儀來教化，使每個人都能本於良心做事，自然就不會處處設法鑽法令的漏洞，卻能主動積極運用本具的羞恥心，去除本性不該有的壞念頭，人人內心清淨，主動遵守法令，自然就沒有違法犯紀的事情發生，國家社會自然安定。

人人本具良心，內心清淨無瑕，本性自然流露，如聖佛神仙一樣，皆能率性行事，知道該為則為不該為則不為，所至之處皆能和諧

安樂，這是人間的仙境。然而觀察如今的社會，為了個人的利益享受，私心作祟不顧公義，不遵守倫理道德，以至社會秩序遭到破壞，人人未能過著平靜安詳的生活，天天心驚膽跳，生活品質惡劣，有如人間煉獄，這不是人類想要過的生活。每個人都期待太平盛世的來臨，讓自己能生活在安和樂利的環境中。但只是期待，卻未能明察其中的原因，徹底改善，那永遠是一個不實際的幻想。

《大學》載：「古之欲明明德於天下者，先治其國；欲治其國者，先齊其家；欲齊其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知，致知在格物。」從此處可看出，古時聖王要推展明明德於天下，使天下能太平，必須在格物致知的基礎做好，才有可能。所謂「格物」就是革除障礙心性光明的心物，使人能明白本具明德的本性，自然知禮守法，雖不強調守法卻能守法，做到刑期無刑，這就是治國最高的境界，也就是無為而治。

道是良心本性的本體，德是良心本性的作用，禮是回歸良心本性的方法，樂是安撫人心的良方。通過道德的教育，禮樂的薰陶，自可喚回本具的本性良心。世人由於降臨人間，受到紅塵習氣的污染，障蔽了本性良心，使本性未能發揮良好的功能，聖如孔夫子澈知人性，在未受到習染之前，都能率性行事，當受到習染之後，就會任性而行事。因而提倡以道德來教化百姓，以禮樂來輔助教化，使世人能夠明理實修，找回原有的本性，知道廉恥，自然依循道德行事，不會違法犯紀，危害社會。所以說：「道之以德，齊之以禮，有恥且格。」

無為而治是老聖治世的最高原則，其在《道德經》第三章說：「不崇尚賢能的人，才不會激起世人的比較心，才能使百姓做到不去爭名奪利。不以稀有難得的東西為貴重，才不會激起貪婪心，使得人民產生偷盜的行為。不要讓人們看到可引發慾望的東西，可使人心不受到擾亂。所以聖人治理天下，要從淨化心性，充實內德做起，在物質上能獲得溫飽即可，要常檢肅自己，削弱心中的慾望；還要從柔和

本性、強壯身體的筋骨、強化道德的骨氣，這幾個方面去實行。經常要注意不要使百姓有投機取巧欺詐的想法，也不能使其有非分的慾求，使那些自以為聰明的人不敢胡作非為。能夠按照這種無為的精神行事，天下就沒有不能治平的道理。」

有為的治國方式，雖然能獲得某種程度的效果，但有為總是難以達到無欲，難免為名利情所困擾。惟有能以無為治世，才能使人人達到格物致知、淨化心靈，國家自可刑期無刑，不治而治，如此才是真正的太平盛世。

先哲以《四善護》來鼓勵教導我們，使我們在平時能夠善護本性，自然能做到格物致知，國治天下太平是指日可待，其文說：

護其言，言出必中，輕重斟酌，則寡過愆；

護其行，行慎檢點，主敬戰兢，則寡過焉；

護其念，念動克約，發情止理，則寡疚怨；

護其意，意防如城，緊閉六門，則寡惑延。

05 十五志於學

【原文】子曰：吾十有五而志於學。

孔夫子說自己經歷　有志學聖十五歲起
這個年紀尚無塵染　啟示我等少年珍惜

孔夫子在本章敘述自己的一生經歷，在十五歲的時候，就已經能夠立定志向，知道此生來到人間，是要學習聖賢之道，如此目標既定，一生自然不會浪費時間，去做無意義的事情，以免耽誤回歸上天的時間。

《三字經》載：「人之初，性本善；性相近，習相遠。苟不教，性乃遷；教之道，貴以專。昔孟母，擇鄰處；子不學，斷機杼。竇燕山，有義方；教五子，名俱揚。養不教，父之過；教不嚴，師之惰。

子不學，非所宜；幼不學，老何為？玉不琢，不成器；人不學，不知義。為人子，方少時，親師友，習禮儀。」這一段說明人生必須學習的重要性，學，包含了學習、學識、學養。對外學習，能增長學識，增廣見聞；對內學習，能淨化心性，開啟智慧。學對於人生的意義是非常重大的，真能內學使本性光明，可以安頓身心，是以孔夫子在《學而篇》首章說：「學而時習之，不亦說乎？」

人類來到世界，必須通過學習，才能適應這個人間，並從中學得善用周遭的一切資源，藉以擴充見識，隨緣了舊業，莫再造新殃，了業了願，以淨化心性，回歸本位，這是來到人間最大的成就。因而來到有緣的家庭出生，首先受到家庭的教育，奠定基本的人格，然後再進入學校教育，由專業老師傳道、授業、解惑，當學得某些學識之後，再進入社會學習歷練，每個人都經歷人間的過程中，留下自己的所作所為，成為未來因果報應的重要因素。因而明理者，當要謹慎過程中的一言一行、一舉一動。

古代的教育，分為小學與大學，小學約從七歲到十二歲，其教育宗旨在培養正知正見，這就是所謂的「童蒙養正」，使能在人生的出發點，奠定良好而正確的基礎。其生活教育中，在培養勤勞的好習慣，要從平時的灑掃應對、侍奉長上、孝順父母、友愛兄弟做起，使能做到格物致知、誠意正心，做好修身養性的功夫。在學識方面，通常以文字訓詁為其內容，教其識字、認識字形、字音、字義，學會使用。大學所學內容，則以詩書禮樂為主要，使其能應用在齊家治國平天下。

孔夫子十五歲志於學，雖沒進入正式的大學就讀，但以其好學的精神，有著強烈的志願去學習，博覽群書，從小由慈母顏徵在教導，並從外祖父顏襄學習，奠定正確的人生方向，培養優秀的人格品質，並不斷親近當時有德有學識的哲士，向他們請益，諸如向郯（讀談）子學古代官制，跟師襄學琴藝，向萇弘學樂理。尤其重要者，到周京問禮於老子，受到臨別時的贈言：「吾聞之：良賈深藏若虛，君子盛

德容貌若愚。去子之驕氣與多慾、態色與淫志，皆無益於子之身。」的啟發，使孔夫子在人生的過程中，有了重大的改變。就其所傳下儒家的學問來看，必然是從格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下的方面去學習。人生藉著學習，使我們增長見識，使不會變成會，使不懂變成懂，使不能變成能，使無知變成知；更能藉著學習，淨化自己的心性，開啟本具的智慧，使良知良能重現功能，讓我們找回本性，使我們從凡夫變成聖人，從眾生變成佛。

先聖以《樂道》一文，來教導我們學習的方法與方向，其文：

樂於學道不倦，則道學精益可期；
樂於學道不倦，則道業提昇可期；
樂於學道不倦，則道親明理可期；
樂於學道不倦，則道務宏展可期；
樂於學道不倦，則道化人間可期。

06 三十要能立

【原文】三十而立。

年紀三十立定方向　莫再猶疑產生遐想
夫子示現鼓勵我們　方向正確善加培養

孔夫子到了三十歲，已經能夠明白，此生要依道理守禮義，不斷努力進修培養品德，使能在道德學問上有所成就，因而能頂天立地立足於社會上，對國家社會做出貢獻。

在《易經‧乾卦》初九爻曰：「潛龍勿用。」《象》曰：「潛龍勿用，陽在下也。」這是古聖傳下的易理，告訴我們當秉承上天純陽之氣降生為人，雖然擁有良好的品質，但當進入紅塵歷練時，也要從頭學起，多看多聽多學習，用心去體會，才能順應人間而做出合適的

行為，切忌在對事情尚未弄清楚之前，就粗心大意無的放矢，那將會給自己帶來無盡的煩惱與障礙，此爻猶如孔夫子在十五歲時志於學。

所謂的「立」，就是立足，要能立足於社會，必然有其條件，孔夫子能在三十而立，那是因為在十五歲時能志於學，一路走來能在學識修養方面努力奠定良好的基礎，為將來服務社會人群做好準備。能立足於社會，是因為其學養在無數次與人接觸的歷練當中，展現其為國為民服務的能力，受到眾人的肯定與印證，突破種種的障礙與困難，讓人感受到其誠心與毅力，並由衷感佩，是以能在眾人中漸漸嶄露頭角。

此時猶如《易經・乾卦》九二爻曰：「見龍在田，利見大人。」象曰：「見龍在田，德施普也。」又《乾卦・文言》九二曰：「見龍在田，利見大人，何謂也？」子曰：「龍德而正中者也。庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化。」《易》曰：「見龍在田，利見大人，君德也。」又曰：「見龍在田，時舍也。」又

曰：「見龍在田，天下文明。」又曰：「君子學以聚之，問以辨之，寬以居之，仁以行之。易曰：見龍在田，利見大人，君德也。」

見龍在田，是說明展現過去在第一階段初九爻時，注力於學習所獲得的能力，在與眾人接觸的當中，由於其言行舉止受到眾人的肯定，知道其賢德足以幫助大家，所以願意與他來往，並隨時請教於他。在此時又能不斷向有德能的大人請教學習，如此的謙下，當能獲得更多的資源，其德澤更能滋潤眾人，使其更能穩定的立足於人群中。

孔夫子敘述德能普及的原因，在於能學習君子的精神，行於中正之道，平時在生活中，注意自己的言行舉止，必須謹言慎行而且嚴守信用，不讓邪念存於心，以致有傷害眾人的言行出現，使心中純守誠信，不有二心，當可取信於人。雖然能夠善於利益世人，也從來不自誇其功勞，如此必能廣施德澤而教化於人，自然人見人喜，立足於世當不困難。君子培養美德，可立足於社會的方法，就是平時藉學習來

累積常識，藉發問來辨明是非，而且經常保持寬裕的心胸，時常以仁慈行事。

孔夫子在《論語・季氏篇》曾對孔鯉說：「不學詩，無以言。」又說：「不學禮，無以立。」多學詩，使能言之有物、有實、有誠。多學禮，使言行有禮，合於道理，並要實際去踐履。由此可見，要立足於社會，多學詩，多學禮，是非常必要的。

古賢以《人生五要》來勉勵我們，當可為我們注入立足於世的能量，其文：

人生的健康，來自自我攝取最純天然的精華，妙道養身心；
人生的喜悅，來自自我完成最高價值的志愿，濟世渡迷津；
人生的美麗，來自自我垂善最真善美的德性，恭寬信敏惠；
人生的成功，來自自我營造最長深廣的不朽，繼往開來循；
人生的富貴，來自自我達成最高價值的理想，利己利他人。

07 四十能不惑

【原文】四十而不惑。

到了四十不惑之年　意謂心淨智慧漸顯
夫子一再勉勵我們　修道淨心挫折可免

孔夫子到了四十歲，由於在人間能不斷學習，淨化心性，開啟智慧，不再不明事理而昧於真理，使得自己能夠通達人情世故而覺悟真理。

來到這堪忍的娑婆世界，為了歷練並找回長年以來失散的本性，是以從小開始，必須立志從外學習經驗，充實知識，向內觀照自己，淨化累世以來的塵染，以找回本具的佛性。然而人間多陷阱，尤其以名利情的誘惑為最，世人往往落入其羅網當中難以出離，因而繼續在

六道中輪迴，不知覺醒。聖人降世的示現與教導，實是帶領我們走出輪迴的漩渦，免於長劫的痛苦。

在人生的歷練中，有人豐富了人情世故，懂得經營人際關係，因而獲得許多掌聲，從此迷醉了自己，以為從此能在人間呼風喚雨。不知歲月不饒人，無常一到，一切皆空，唯有帶走功與過，以為帶業往生重要的依據。有些人出生在優渥的環境，從小不知人間疾苦，一生榮華富貴，卻不知這是享受上世累積的福報，坐吃山空，沒能繼續積德，必然落入惡道輪迴，遭受惡報。上天唯恐世人繼續迷惑於輪迴，無法脫離煩惱痛苦的深淵，於是遣下聖佛以教化眾生。

古代學者對人的一生，做了如下的稱謂：降生之日稱「初度」，未滿周歲稱「襁褓」，兩三歲稱「孩提」，也稱「孩抱」，七八歲稱「齠齔」（讀條趁），從三四歲到八九歲稱「垂髫（讀條）」，十歲左右稱「幼學之年」，從八、九歲到十三歲稱「總角」，十歲以下稱「黃口」。女子十二歲稱「金釵之年」，女子十三、四歲稱「荳蔻

年華」，女子十五歲稱「及笄之年」。男子十三歲至十五歲稱「舞勺之年」，十五歲稱「志學之年」，男子十五歲稱「束髮」，男子二十五歲至二十歲稱「舞象之年」。女子十六歲稱「破瓜」。男子二十歲稱「加冠」，又稱「弱冠」。女子二十四歲稱「花信年華」。三十歲稱「而立之年」，男子三十歲稱「始室」。四十歲稱「不惑」，五十歲稱「知命」，六十歲稱「耳順」，又稱「花甲」。六十歲以上稱「耆」，七十歲稱「從心之年」，又稱「古稀之年」，又稱「懸車」。七、八十歲稱「耋」，八、九十歲稱「耄」，九十歲稱「鮐背之年」，百歲稱「期頤」。

常語說：「神仙本是凡人做，只怕凡人心不堅。」回顧歷史上的聖哲，都有其一篇勵志的故事，孔夫子即是其中的一位聖者。從十五歲志於聖賢之學，不追求名利與權勢，由於傾力博學多聞，以為找回自己的本性為目標，所以越來越有智慧，在三十歲時，即能立下人生正確的目標，對於人性的啟發有所醒悟，因而到了四十歲，能夠對

人間事通達明徹，不再受到蒙蔽而蠱惑，自然可以從輪迴的漩渦中出離，以此經驗來勸導世人，作為出離苦海的慈航，照亮黑暗的明燈。

古來有「人身難得」之說，依據佛家的說法，六道中唯有人道最有機會修成正道，找回本性，回歸本位。因而無論在人間有多少時間，重要是在呼吸尚在，頭腦清楚，都可隨時開發智慧，找回本性，這是一生最大的成就，也是最大的福報，更是對先後天父母盡最大的孝道，因而我們要善用此生之身。

古佛以《觀照力》一文來提醒並鞭策我們，使我們能依其理行事，早日脫離五濁惡世的苦海，其內容：

去蔽除私的斷塵力，執著成見的降魔杵；

攝情歸性的釋縛剪，濟渡眾生的多寶塔；

解冤了孽的智慧劍，破相明理的轉識機；

啟發智慧的照心燈，圓妙涅槃的莊嚴具；

悟性窮理的光明鏡，真知灼見的透視器。

08 五十知天命

【原文】五十而知天命。

河圖五十居於中道　天命此出原本完好
孔子知之力行實踐　上天賦予人身之寶

孔夫子到了五十歲，在社會的歷練中，知道藉假以修真，明白來到人間應該完成的天命。這天命是與生俱來的本性，人人具有，卻被塵污所染，以致難以明心見性，如今已經明天命知本性，當要悟後起修，朝向無極至善地直奔，不至於再走許多冤枉的輪迴路。

《中庸》載：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。」這三句話是《中庸》的重要綱領，說明儒家的重要精神，也是大道運化萬事萬物萬象的事實。萬物的本性出自於大道，乃是出自於上天的明

命，萬物秉承上天這一股無窮的原始能量而成長，是以稱「天命之謂性」。世人亦是秉承這股原能來到這個世界，其中蘊藏有願力與業力，每個人依其因緣，降生於世間的有緣家庭，當接到地氣之後，開始其一生的命運。本性在最初之時，來自上天大道，不曾受到任何的污染，一切合於大自然的天律運行，沒有受到意識心態的影響，稱為「率性之謂道」。一旦來到人間，受到紅塵俗慾的污染，漸漸偏離正道，因而與大道漸行漸遠，誠如孔夫子在《中庸》所說：「道不遠人，人之為道而遠人，不可以為道。」因而產生了：「愚而好自用，賤而好自專，生乎今之世，反古之道，如此者，烖及其身者也。」的情況，從此落入無盡的苦海輪迴，上天有見於此，乃遣下聖佛，來教導人民修道以返回正道，回歸本位，所以稱「修道之謂教」。

禪宗六祖惠能大師在《壇經》說：「善知識！這菩提般若的智慧，世上的人本來就具有，只因為心中迷惑，不能自己了悟，必須要靠著大善知識的開示引導，才能見到本性。大家應當知道，無論是愚

癡的人，或是有智慧的人，所具有的佛性，本來就沒有差別，只是因為每個人迷惑或了悟的程度不同，所以才有愚癡和智慧的分別。」世人同具佛性，只因受到紅塵慾望染著不同，因而智愚有所差別，必須借助先哲的教化，自己努力去實踐，才能在突破諸多的業力障礙中，找回自己的本性。

孔夫子一生的學習過程，從十五歲志於聖賢之學，三十歲能立足於社會，四十歲能做到不被事理所迷惑，再經過十年的歷練，到了五十歲時已能將障礙本性的污染去除，可說是明心見性，知道本性的真面目，因而說「五十而知天命」。從此不致於走錯路，能在悟後起修，當可依據天理去行事，親證自己修行的功力，走向回天的正道。因此在《中庸》說：「《詩》云：『伐柯伐柯，其則不遠。』執柯以伐柯，睨而視之，猶以為遠。故君子以人治人，改而止。忠恕違道不遠，施諸己而不願，亦勿施於人。君子之道四，丘未能一焉：所求乎子以事父，未能也；所求乎臣以事君，未能也；所求乎弟以事兄，

未能也；所求乎朋友先施之，未能也。庸德之行，庸言之謹，有所不足，不敢不勉，有餘不敢盡。言顧行，行顧言，君子胡不慥慥爾。」這正是知天命應要注意的平時行為，努力反觀自照，時刻淨化自己，才能在六十歲做到耳順。

古德曾以《每一時刻》的座右銘來提醒我們，才能知道天意所垂示的天命，其文：

每一次都是福音之叩傳化，以真理指引喚醒圓滿本質；
每一刻都是菩薩之愛傳薪，以智慧指針創造生命寶藏；
每一句都是寬恕之恩傳世，以敦厚指導警誡僭妄話語；
每一段都是造就之機傳習，以實修指標省察用行舍藏；
每一顆都是真愛之美傳頌，以和合指向安定和衷共濟；
每一篇都是祈禱之覺傳遞，以懺悔指點憯惻鼓動心力；
每一棒都是天使之責傳承，以篤信指揮行道體現奇蹟；
每一個都是天使之光傳燈，以誠悃指天誓心愿轉乾坤。

09 六十能耳順

【原文】六十而耳順。

> 耳順之年善加珍惜　諸多經歷六十年紀
> 逆來順受心中平靜　有為無為皆能歡喜

孔夫子經過前面各年齡層的經歷，到了六十歲，已能隨順因緣，降伏妄念，耳朵所聽，入於心中，不起分別，自然和順，沒有二念以困擾己心，當能通達而不產生障礙、疑惑，這就是耳順。

「耳順」不是口號，必須要能在平時生活中做到，如太上老君在《清靜經》所說：「常應常靜常清靜。」修道的究竟，必須要在面對日常生活中的人、事、物，不因順逆、好壞、善惡⋯等等的境遇而起煩惱心。這是五十歲知天命之後，悟後起修的過程，知天命是知道修

道的終極目標，要回歸無極理天，但尚未到達。猶如買了從甲地到乙地的車票，必須要上車坐到目的地下車，才是圓滿完成任務。

修行知道要回歸無極理天，卻不去實踐，還是永遠不能到達，猶如六祖惠能大師在《壇經》所說：「善知識！世人終日口念般若，不識自性般若，猶如說食不飽。口但說空，萬劫不得見性，終無有益。善知識！『摩訶般若波羅蜜』是梵語，此言大智慧到彼岸。此須心行，不在口念。口念心不行，如幻如化，如露如電。口念心行，則心口相應。本性是佛，離性無別佛。」

能在娑婆世界中磨練，必須藉此了業與了願，不與人爭是非、論長短，藉假境以修真心，讓自己心性淨化，如同赤子之心。因而在平時生活中，要學會放下，事情過了就好。能不斷實踐無為與不爭，坦然面對一切而不起心動念，心量廣大，才能做到耳順。如此再繼續努力，才能達到「七十從心所欲而不踰矩」的至善究竟地，才是真正圓滿人道，以為成就天道做好準備。

心量廣大，正如《六祖壇經》所載：「何名摩訶？摩訶是大。心量廣大，猶如虛空，無有邊畔，亦無方圓大小，亦非青黃赤白，亦無上下長短，亦無瞋、無喜、無是、無非、無善、無惡、無有頭尾。諸佛剎土，盡同虛空。世人妙性本空，無有一法可得，自性真空，亦復如是。善知識！莫聞吾說空，便即著空。若空心靜坐，即著無記空。善知識！世界虛空，能含萬物色像。日月星宿，山河大地，泉源溪澗，草木叢林，惡人善人，惡法善法，天堂地獄，一切大海，須彌諸山，總在空中，世人性空，亦復如是。善知識！自性能含萬法是大，萬法在諸人性中。若見一切人惡之與善，盡皆不取不捨，亦不染著，心如虛空，名之為大，故曰摩訶。」世人心性能證悟，其法身能漸與大道同在，隨緣了舊業，新殃莫再造，庶乎可達於耳順了。

能體悟《道德經》第二十七章所載：「善行無轍跡，善言無瑕讁，善計不用籌策，善閉無關鍵而不可開，善結無繩約而不可解。是以聖人常善救人，故無棄人；常善救物，故無棄物，是謂襲明。故善

人者，不善人之師；不善人者，善人之資。不貴其師，不愛其資，雖智大迷，是謂要妙。」其中的要妙，必須付諸實踐，才能看清世事，敞開心胸，做到耳順。

古德以《永不退縮》一文來教導我們，才能達於耳順，其文：

就算現在我什麼都沒有，揮一揮衣袖，最少我還有自由。

重新來過，大志向誰能奪？雖然有挫折，也一定能突破。

時時感謝眾人恩澤，歡喜做個考不倒的我。

考驗算什麼？當做插曲也不錯。沒人做我來做，

建功機會要把握，前程來開拓，困難原是成就我。

不怕苦，不怕磨，心胸會更開闊。

上天慈悲恩典一定會記著，我相信仙佛也隨時護佑我，

順境逆境都會勇敢的度過，天必看到我的心永不退縮。

10 七十隨心欲

【原文】七十而從心所欲，不踰矩。

年到七十古來稀　智慧已開再不惑迷
隨心所欲不曾踰矩　心性淨化居至善地

孔夫子到了七十歲，從之前的種種經歷磨練中，已經找到自己的本性，其修養已經到了爐火純青的境界，其功夫隨時隨地能夠從心所欲，超越了一切對待，自由自在瀟灑自如，心安理得，自然誠守中庸之道而不逾越天律規矩，當然就不再落入輪迴。

所謂的「矩」，是矢與巨的結合，巨是規矩的意思，矢是射箭時必居於正中者，因而以此比喻平正，平正可以運行巨稱為矩，其本義是求方的規則，測方之矩，加上測圓之規，稱為規矩，也可說是法

度，用以規範團體的紀律，使能上軌道，而產生和諧，達到安和樂利。俗稱天有天律，國有國法，家有家規，社會有條約，道場有佛規，陽間有陽法，陰間有陰律，參與其中者，都要遵從其規定，奉公守法，才能使人人有生活的好環境，才不至於混亂。

《孟子・離婁上》載：「離婁之明，公輸子之巧，不以規矩，不能成方員；師曠之聰，不以六律，不能正五音；堯舜之道，不以仁政，不能平治天下。」可見規矩的制定與實施，成為國家安定、天下太平與否的關鍵。天下由國家組成，國家由家庭組成，家庭由個人組成，因而家中的每一位成員，其素養的好壞，決定一個家庭的成敗，家庭的成敗，決定國家的興衰，國家的興衰，決定世界能否太平。是以《大學》強調，治國平天下的基礎，建立在每個人的格物致知。格物致知做得好，就可明明德而成聖佛，這就是孔夫子成就聖人的條件，七十從心所欲而不踰矩，也就是能保有清淨的本性，不受到外物的引誘，以及紅塵的污染。

本性清淨，在佛教稱佛祖、稱如來，在道教稱真人、稱無為，在儒教稱聖人、稱本性。修行的最高境界，各教的表達方式雖不同，但其境界卻一樣，都是找回本性，歸於大道的本體，自然可展現自在瀟灑、自然如意。誠如《六祖壇經》所載：「善知識！迷人口念，當念之時，有妄有非。念念若行，是名真性。悟此法者，是般若法；修此行者，是般若行。不修即凡，一念修行，自身等佛。善知識！凡夫即佛，煩惱即菩提。前念迷即凡夫，後念悟即佛；前念著境即煩惱，後念離境即菩提。善知識！摩訶般若波羅蜜，最尊最上最第一；無住無往亦無來，三世諸佛從中出。當用大智慧，打破五蘊煩惱塵勞。如此修行，定成佛道。」

最高的行為規範，是不需要有任何的約束，卻能主動安分守己，做到刑期無刑，法期無法，做好有為以達於無為，有如老子在《道德經》第三十七章所說：「大道經常展現其無為的精神，然而其實際的作用卻是無所不為。平時如果能夠守護好本性，其周圍的萬物將自然

順化。如果想以人為的慾望去運作，使其產生變化，那將會受到萬物的反撲而產生不良的報應。此時要以難以名狀，出自於大道純樸的本性，去降伏這些妄念。這無以名狀的純樸本性，能夠降伏人心不使生出慾望，使心性回歸平靜。此時天下的一切，自然可以回歸正道。」

古佛曾撰有《直扣心扉》一文，引導我們進入從心所欲而不踰矩的境界，其文：

從自信中學會禮讚，讓誠信直扣心扉；
感受中學會拔苦，讓感動直扣心扉；
經驗中學會成敗，讓體驗直扣心扉；
圓滿中學會審視，讓圓融直扣心扉；
甄用中學會擔負，讓甄陶直扣心扉；
智慧中學會反省，讓慧力直扣心扉；
扣住修辦生命中每一環節相繫。

11 盡孝須無違

【原文】孟懿子問孝，子曰：無違。樊遲御，子告之曰：孟孫問孝於我，我對曰：無違。樊遲曰：何謂也？

孝道真諦無違親意　善體親心使其歡喜
不分身分盡己本分　家道圓滿不和消弭

魯國的貴族孟懿子，向孔夫子請問孝親的方法，夫子回答說：不要違反父母親的心意。當時正好是樊遲駕車載著孔夫子，夫子告訴樊遲說：剛才孟孫向我請教孝道，我對他說：不要違背。引起好學的樊遲問：老師，這是什麼意思呢？

孔夫子是我國歷代以來創辦私學的第一人，實行「有教無類」的

教育方針，提出「因材施教」的教育方法，弟子有三千人，能通六藝者有七十二人，為春秋末年各國君王培養政治人才，以教育來幫助政治，在其本身及弟子從政的地方，都有令人刮目相看的卓越成績，成為當時各國君王想要羅致的政治奇才，在當時起了非常重要的作用，並為後世的教化帶來無限的影響。在漢代公羊家以為孔子身雖無位，而修春秋以為明王之法，故稱孔子為「素王」。

所謂的「有教無類」，無論學生的身分背景、性格、智愚、學習的接受程度如何，孔夫子總是歡迎，並加以悉心教導，不曾拒絕，這從夫子在《論語・述而篇》說：「只要年滿十五歲，有興趣學習，還帶了肉乾的見面禮來求教的，我從來沒有拒絕教誨他。」可以見得，又在《論語・衛靈公篇》說：「有教無類。」

所謂「因材施教」，是根據學習的人，不同的資質、志趣，進行不同的教導，以達到教育的效果。孔子對於弟子的教育，隨其個性與程度的不同，進行不同的教育方法。如《論語・先進篇》載：子路

問：「聞斯行諸？」子曰：「有父兄在，如之何其聞斯行之？」冉有問：「聞斯行諸？」子曰：「聞斯行之。」公西華曰：「由也問：『聞斯行諸？』子曰：『有父兄在。』求也問：『聞斯行諸？』子曰：『聞斯行之。』赤也惑，敢問？」子曰：「求也退，故進之；由也兼人，故退之。」又如孔夫子在《論語‧雍也篇》說：「中人以上，可以語上也；中人以下，不可以語上也。」等都是在揭示其因材施教。

孟懿子與其弟南宮敬叔，是魯國大夫孟僖子的兒子，在父親將死之時，交代他們兄弟要拜孔夫子為師。在此章乃記述孟懿子向孔夫子請教孝道，孔夫子以孟懿子掌有實權，在全國有其領導的作用，孝為百善之先，當要率先行孝，以為百姓的楷模，使百姓能各盡孝道，當有穩定家庭及社會國家的作用，因而簡要回答說：「無違。」

此次為孔夫子駕車的是弟子樊遲，天資較魯鈍卻非常好學，孔子怕他沒能理解，於是提醒他，剛剛回答孟懿子問孝道的問題，我回答

說：「無違。」你能理解其中的意思嗎？樊遲回說：「夫子剛才所說的無違，到底是什麼意思呢？」由於樊遲的求教，孔夫子更進一步的說明，讓我們更能理解對孟懿子的因材施教，也讓後人更能理解夫子的教學是非常靈活，也體現樊遲的實事求是，知之為知之，不知為不知的求知精神。

古時聖哲曾以《報恩了愿》來啟發我們，各依自己的立場，做好自己的本分以報恩了愿，其文：

借假修真，以報無極生化恩；無私無為，以報天地覆載恩；
善用生命，以報日月照臨恩；造福人群，以報皇王水土恩；
立身行道，以報父母養育恩；繼志述事，以報師友引渡恩；
行四弘愿，以報仙佛教化恩；眾善奉行，以報神祇擁護恩；
立志成道，以報祖宗積累恩；推功攬過，以報賢良贊成恩。

12 在世事以禮

【原文】子曰：生，事之以禮。

孝順父母要在生前　勝過死後祭禮耀顯
健在之時侍奉盡孝　莫在葬禮顧及體面

孔夫子說：孝順，最重要是在生前，父母親還健在的時候，要能盡到為人子女的責任，依禮數照顧好父母親才是。

所謂的「生」是指父母尚健在的時間，所謂的「事」是指侍奉，所謂的「禮」是指禮數。生，事之以禮，是要我們在父母親在世時的有生之年，身為兒女應盡的孝道。最主要是要關心父母親的感受，不要一味主觀認定自己的做法是對的，強迫父母親要聽從你的意思，那就不是為人子應有的行為。表現給他人看的孝順，讓父母渾身不自

在，心中難過，又不能表達其心意，造成矛盾的孝順，讓人不敢領教。真正的孝，不是只供給衣食而不用心，是心中永遠要有父母的存在，不論在何時何地，一提到父親，都要心存敬畏，致使自己在外的行為不敢有辱家門，敗壞家教門風的情形，這才是真孝。

是以孔夫子在《論語・為政篇》回答子游問孝時說：「今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養，不敬，何以別乎？」又在同篇回答子夏問孝時說：「色難。有事，弟子服其勞；有酒食，先生饌，曾是以為孝乎？」這些行為都只是表面的行孝，未能真心。真孝要能做到如孔夫子在《學而篇》所說：「父在觀其志，父沒觀其行，三年無改於父之道，可謂孝矣。」

漢朝韓嬰所撰《韓詩外傳》卷九載：「樹欲靜而風不止，子欲養而親不在。」台灣諺語說：「生前供食一粒土豆，勝過死後拜一粒豬頭。」意味著行孝要及時，儘量在父母生前報父母養育的恩德，不要在死後舉辦盛大的祭禮，那只是在炫耀自己的財富，不是單純的行

孝。在世對父母行孝，不僅是個人回報雙親養育的恩澤而已，而且給人倫道德做了最好的印證。

在《孝經・開宗明義》中，孔夫子說「孝道，是入德的根本，人倫的教化從此開始。（中略）身體、頭髮、皮膚，都是拜父母所賜，不敢隨便毀傷，是行孝道的開始。建立好的品德遵行大道以頂天立地，不為慾望所困擾，不為外境所誘惑，能夠發揚聖德名望於後世，以顯耀父母的教養賢德，是行孝道的圓滿。這孝道，開始於侍奉雙親，其中要懂得事奉君王，最終能頂天立地，光耀門楣，流傳後世。《詩經・大雅篇》說：『要追念祖先的大德，必須修養好自己的德行。』」孝順父母及祖先，必要從建立好自己的品德做起，因此要對後天身體的父母，以及先天靈性的父母盡最大的孝道，就是找回自己的本性，回歸聖佛的本位。如果在世的期間，不知道愛護色身，藉著有形的色身假體，去修道證悟本性的真體，讓自己繼續輪迴於六道中，讓先後天的父母為我們擔心，實在是不孝。

先聖以《生命的教誨》來告訴我們，生命的可貴，來自於父母的恩賜，懂得其中的意義，我們更要孝順父母以報答其恩情，其文：

自信教誨了誠信，我們才了解生命的力量；
感受教誨了感動，我們才了解生命的價值；
經驗教誨了體驗，我們才了解生命的格局；
圓滿教誨了圓融，我們才了解生命的體現；
甄用教誨了甄陶，我們才了解生命的光華；
智慧教誨了慧力，我們才了解生命的莊嚴。
故，生命力量對比，仁義扛肩化報恩；
生命價值尺度，禮用和貴化矜持；
生命格局體現，存養實踐化典謨；
生命實相認知，感恩懺悔化悲愿；
生命光華普攝，道德傳薪化儒風；
生命莊嚴淨土，心淨娑婆化大同。

13 葬祭皆以禮

【原文】死，葬之以禮，祭之以禮。

父母往生盡情節哀　葬祭合理以表真愛
過度不及落人口實　慎終追遠陋習要改

接著孔夫子又說：當父母親往生的時候，在葬禮上要合乎禮數，在祭禮上也要合乎禮數，如此才是真正盡到為人子女的孝道。

人的一生，以生死之事為最重大，能夠來人間出生，是因上世累積出生人道的福報，今世才得以有人身，有了人身，才能藉此色身以修成正道，回歸本位，因而在父母健在時，能引導其修道，以成就聖佛仙真，乃是盡最大的孝道。如果未能做到，為人兒女當要做足功課，為父母補足其不足的部分，能做到一子得道，九玄七祖得以超

昇，始能脫離六道輪迴之苦，這就是《孝經》所說：「立身行道，揚名於後世。」的真諦。

所謂的「生死事大」，是指世人的生死問題極為重大，即是勸人要儘快找明師修大道得真訣，以求得解脫。禪宗第五祖弘忍大師在《六祖壇經》說：「世人生死事大，汝等終日只求福田，不求出離生死苦海，自性若迷，福何可救？汝等各去自看智慧，取自本心般若之性。」同經又舉永嘉玄覺說「生死事大，無常迅速。」可見在短暫的人生，對於人生的生死問題，要能夠認真視透，謹慎處理，才不至於繼續落入輪迴之中。

死是一般人忌諱談論的問題，但終究每個人都要面對的問題，與其避談，不如面對，早日找到適當的處理方法，才不至於在來臨時措手不及。在《論語・先進篇》載：季路問事鬼神。子曰：「未能事人，焉能事鬼？」「敢問死？」曰：「未知生，焉知死？」人死後變成鬼神，在世能做好自己，與人和諧相處，自然可與鬼神和平相處。

死後的報應，是在生前的所作所為，生前如何做，死後就要如何受，這種因果報應的道理，是天經地義的事情。

因而為人子女，當做好自己的本分，對於父母親的生死問題，要善加引導處理，使其能夠離苦得樂，在世過得幸福，死後靈性能提升淨化。所以孔夫子對於孟懿子問孝的回答是「生，事之以禮；死，葬之以禮、祭之以禮。」葬祭能合理，順應風俗禮儀。

孔夫子則在《孝經‧喪親章第十八》說：「孝子喪失父母親，要哭得聲嘶力竭，發不出悠長的哭腔；舉止行為失去平時的端正，言語沒有條理文采，穿華麗衣服心就不安，聽美樂也不快樂，吃美味也不覺好吃，這是因失去親人而悲傷憂愁的表現。父母之喪，三天後就要吃東西，這是告訴我們不能因悲傷而傷害身體，不因過度悲哀而滅失天性，這是聖人君子為政之道。為親人守喪不超過三年，是居喪要有終止期限。辦喪事，要為死去的父母準備好棺材，以及穿戴的衣飾、鋪蓋的被子，妥善地放置棺內，陳列擺設祭品，以表達生者的哀痛與

悲傷。出殯時要捶胸頓足，嚎啕大哭以出送。占卜墓穴吉地以安葬。興建祭廟，使亡者有所歸依並享受生者的祭祀。在春秋兩季舉行祭祀，以表示生者經常懷念亡故親人。父母親在世時，以愛和敬來侍奉他們，在去世後，則懷著悲哀心情料理喪事，如此以盡為人子女的本分，養生送死的大義就做到了，這才算是克盡人子的義務。」

古德曾以《微笑與孝子》一文，來教導我們盡孝的方法，其文：

帶著笑容行孝，是天底下最幸福的事。微笑，是那麼地習慣；孝順，是那麼地自然。

此二者的結合，能讓心靈光明踏實，讓人生產生無窮的希望與力量，讓家庭美滿又歡樂，更能讓社會繁榮，安定祥和。

因為笑與孝，是本性最原始的擁有，通天徹地，和喜神善神互相感應。不只有貴人來扶持助力，還有宇宙綿綿不絕的賜予及恩寵，永遠照顧快樂的孝子。

14 父母唯疾憂

【原文】孟武伯問孝，子曰：父母唯其疾之憂。

人子盡孝善體親意　武伯猛勇易使意氣
夫子則曰父母所憂　愛惜己身父母歡喜

孔夫子從事教育，能因材施教，隨緣教化，對於生性喜好剛勇、橫行霸道的孟武伯請問孝道，他的回答：父母親平時最煩憂的事情，就是子女的健康問題，深恐兒女的身體罹患疾病受到傷害。

孔夫子對於教育的作法，不但能做到有教無類，還能做到因材施教，使得其教化的功能產生極大的效果，因而在當代發生了重大的作用，其影響甚至於到後代，以及全世界。在本章孔夫子對於生性好勇、橫行霸道的孟武伯問孝時，給予教育的機會。由於出生在權貴世

家，從小嬌生慣養，如今又掌有大權，父母親在物質的享受，已經富足不用其操心。

然而父母親知道自己兒子的個性，過於剛強難免在待人處事上，容易與人發生衝突，因而在身心上遭受創傷。每個小孩都是父母的心頭肉，都是經過十月懷胎，經過千辛萬苦的過程，才能順利降世，從小到大，都受到父母細心的照顧，雖然兒女長大了，只要父母親還健在，在其眼中還是永遠長不大的孩子，隨時為孩子付出愛心與關心，還時而操心與煩憂，這就是父母。所以孔夫子提醒孟武伯，要注意照顧自己的身體，不要有受傷害或生病的情形，以免父母親擔心難過，這就是盡到孝道了。

古來有一首《孝順歌》，徹底說明父母親對兒女的用心，恩重如山，德澤如海，為人子女當要盡孝以報親恩，其文：「母氏懷胎十月時，高低踏步恐傷兒，子將此意終身記，正己尊親兩不虧。醫兒作熱與顛寒，恨不摳心摳肺肝，父母倘然煩惱處，也須百計去承歡。怒來

嚇鬼與驚神，一見孩提滿面春，為子也須常若此，對親莫帶半分瞋。抱兒教語學聲音，笑罵爹娘也快心，他日堂前來聽訓，縱然責杖莫呻吟。爹娘兒子莫分居，試看刑曹滴血書，更有不堪離異處，一聲啼破脫胎初。兄弟原來本一根，天生枝葉好扶撐，若思割裂分家計，便是推開父母恩。富貴貧窮在此身，王侯僕隸不相因，勸君窮莫呼親怨，富貴無忘生我人。孝道常移夫婦情，勸君獨認二親明，夫死婦亡重嫁娶，那能親沒再投生。父母原來樹木同，那能免得落秋風，勸君儘力生時養，死後悲啼總是空。七尺軀兒世上存，終天難報二人恩，勸君葬祭勤時節，常到山頭掃墓門。」

所謂的「疾」，就是疾病，疾病分為身心靈的疾病，身體的疾病，是指肉體受到傷害，心理的疾病，是指精神受到損傷，靈性的疾病，是指本性受到業力的覆蓋，無法找到光明的本性。這些疾病其實都是父母親平時所操煩的事情，為人子女當要知道，好好保養自己身心靈的健全，好好修身養性，使自己在人間能過得瀟灑自在，出世間

能成就聖佛仙真，乃是為人子女對先後天的父母，克盡最大的孝道。

聖哲有《當下的道心》一文，時時自我檢點改善，使能背塵向覺、去凡就聖，當可讓先天後天的父母不必為我們操心，其文：

當你們遇到劫難的時候，是否還保持這份道心？
當你們遇到煩亂的時候，是否還保持這份耐心？
當你們遇到讚美的時候，是否還保持這份低心？
當你們遇到批評的時候，是否還保持這份虛心？
當你們遇到瓶頸的時候，是否還保持這份真心？
當你們遇到譭謗的時候，是否還保持這份信心？
當你們遇到委曲的時候，是否還保持這份誠心？
當你們遇到困難的時候，是否還保持這份堅心？
當你們遇到逆境的時候，是否還保持這份感恩心？
當你們遇到考驗的時候，是否還保持這份初發心？
當你們遇到不平的時候，是否還保持這份平常心？

15 孝道分人獸

【原文】子游問孝，子曰：今之孝者，是謂能養，至於犬馬，皆能有養，不敬，何以別乎？

孝順之道在於順從　不只養親還要敬恭
奉養雙親不知用心　與養犬馬有何不同

孔夫子的學生子游請問孝道，夫子回答說：如今的孝道，與古聖所說的已經有所不同了，認為只要能給父母親飯吃，就是盡了孝道。世人對於家中所養的狗、馬等禽獸，都能給與吃飽，如果沒有尊敬之心，那與養狗、馬等禽獸有什麼不同呢？

子游是孔夫子學生中唯一的南方人，少夫子四十五歲，胸襟廣闊，博覽群書，能充分理解夫子所教授的真實含意，特別善解人物，

在孔門弟子中列文學科第一名，且為孔門十哲之一。二十多歲就當武城宰，極力尊崇孔子所教授的儒學思想，倡辦教育，教化民眾，實行「君子學道則愛人，小人學道則易使」的教誨，夫子到武城時，聽到弦歌之聲，甚為嘉許。在夫子去世後，自己開課授徒，將《禮運大同篇》的「大道之行，天下為公，選賢與能，講信修睦…」的精神，充份展現於世人面前。孔子曾稱讚他說：「吾門有偃，吾道其南。」也就是說我孔門中有了言偃（即是子游），儒家的學說才得以在南方傳播。

對於學生子游的問孝，孔夫子有見於當時孝道不興，對於孝道未能真正理解與實施，於是藉著子游問孝的機會，將孝道正確的觀念加以說明，以推展於社會，使人人能盡真孝，家道才能和諧，國家才能安定，天下才得以太平。在此章中，孔夫子說明了孝道真正的精神，不只是形式上提供飲食養活父母親，必須要發自內心真摯的情感，其中有真愛，其表現在外就是「敬」，這是天倫中不可缺乏的元素。

所謂的「敬」，是慎重自持，自律勿怠的意思，其中有敬意、尊敬、敬重、敬愛、敬仰、恭敬、敬辭、敬慕、敬獻、致敬…等等內涵。由於父母親生育教養子女，付出相當的愛心與堅忍毅力，才能有今日的我們，等到有一天雙親年老了，需要我們回饋，如果心中不存敬意，實無法報答父母親的重大恩德。唯有心存敬意，才不會煩躁；唯有尊敬，才會真誠；唯有敬重，才不會馬虎；唯有敬愛，才會永恆；唯有敬仰，才不會鄙視；唯有恭敬，才會謙卑；唯有敬辭，才不會得罪；唯有敬慕，才會順從；唯有敬獻，才不會計較；唯有致敬，才能專心。

一般人不知道如何孝敬父母，經常以為能給父母親準備好衣食吃穿，就是孝敬父母，一年到頭，只供給物質享受，卻見不到對父母的噓寒問暖，雖然比那些對父母的生活不聞不問者，已經好多了，但仍然不是盡孝的本意。因而盡孝，不能只理解為如養狗養馬等家畜家禽一樣，而不曾用心去敬愛父母親，這與養禽獸是沒有差別的。因而孔

夫子強調，一定要有尊敬的心，所謂尊敬的心，簡單的說，就是時時處處心中要有父母親的存在，時時想到雙親，不敢違背雙親的教誨，不敢有辱家教門風，使得父母親能安心，還能因子女的成就引以自豪，才是真正行孝。

古佛曾以《父母我愛您》一文，提醒我們時刻敬愛父母，其文：

時光啊！匆匆的轉移，沒留下痕跡，卻留下回憶。
青春啊！悄悄地遠離，留下了嘆息，也留下了甜蜜。
付出為兒女，辛苦也歡喜，慈祥愛意，帶給我溫暖與鼓勵。
啊！父親，啊！母親，我愛您。
四季啊！不斷的更替，青絲無處覓，白髮映眼底。
生命啊！變化怎說起，皺紋擦不去，卻是最美麗，
付出為兒女，辛苦也歡喜。慈祥愛意，帶給我溫暖與鼓勵。
啊！父親、母親，我愛您！

16 臉色難自控

【原文】子夏問孝，子曰：色難。

> 子夏問孝夫子回答　侍奉雙親尊其為大
> 平時相處注意言行　心情表情小心表達

孔夫子的學生子夏，向夫子請教孝順應注意的事項，夫子回答說：最困難的是，時時面對父母親，要能保持和顏悅色。

所謂的「色」，是指人心有所感，則喜怒哀樂愛惡欲之氣，顯現於眉宇間，其本義為「顏氣」。古來稱兩眉之間為顏，神情之現於外者為氣，眉宇間的神情為色，俗稱為顏色、氣色。可見色，首出於心受到外界的影響，產生了感覺的反應，將喜怒哀樂愛惡欲的氣氛，顯現於眉宇之間。由於心性受到外境的刺激，內心產生了反應，因而產

生七情六慾的氣動，顏面神經傳達了心中的感受，內心喜則臉色表現出和顏悅色，內心哀則臉色表現出哀，其他情緒皆是如此，這是心理的感受，產生身體的反應，其中互相感應。

所謂的「難」，是指人心對所遇到的情事感到懼憚，不容易處理，所產生的情況。一般出現在自己的智慧不足，見識不廣，致使無法合情合理面對事情，找到適切的方法，達到圓滿的結果，於是顯現出面有難色，充份表現應對事情的能力不足。其實世人本性常具智慧，只因受到貪嗔癡慢疑五毒等污染與覆蓋，造成本具的智慧受到障礙，未能發揮佛性的功能所造成，因而有進退兩難、左右為難，導致心情忐忑不安，惶惶難以終日，心情不佳，將造成平時生活的氣氛緊繃，情緒因此難以控制，經常擦槍走火，造成人間煉獄。

回顧父母親從小生養教育我們，可說是不辭辛勞，無不盡心盡力呵護我們，教導我們，拚了一生盡了全力，在外不畏風吹雨打，努力工作賺取金錢以養家計，母親從小不畏辛苦，無微不至的照顧我們，

拉拔我們長大，時時刻刻擔心受怕小孩子遭受飢寒交迫，不使我們受到傷害，點點滴滴，其中的恩重如山，德澤似海。如今我們已能獨立自主，反觀父母年齡愈來愈大，體力愈來愈衰，頭腦愈來愈不清楚，此時正是為人兒女應該反饋的時候。如果為人父母未能獲得兒女的孝順，時時關心照顧，那是在連交易的行為都談不上，何能談到孝順呢？

所謂的「交易」，是指兒女自出生開始到長大成人，自己能自主之前，都一直在父母親的愛心下成長，如今父母親年老體衰，需要兒女照顧，實在是回饋前時父母親的恩澤而已，最多只能說完成「交易」行為而已。如果不能盡心盡力去順從父母親，學學老萊子的娛親，讓他們過著無憂無慮的晚年。甚至還有認為父母親年老了，成為兒女的拖累，心中有所不悅，於是在言行舉止上出現心不甘情不願的情形，使得年邁的雙親感到傷心，這就有違背人倫之道。於是孔夫子在本章回答子夏問孝的時候，提醒大家真正的孝道，要能在面對父

母時的表情，必須讓父母親感到喜悅歡欣，不要讓雙親從表情及言行舉止上看到有絲毫的蹊蹺，造成心中的不安，才能稱為真正的孝道。此章後面還強調「有事，弟子服其勞；有酒食，先生饌，曾是以為孝乎？」以說明真孝的內涵。

古佛有《母親的笑顏》一文，提醒我們要時時刻刻保持笑容，使父母親安心，猶如當時父母親在照顧我們長大時，無論遇到多少苦楚與障礙，總是保持永遠的笑容，表現出親情的偉大。其文：

我偉大的母親，您用盡一生呀為我操心。
由早到黃昏，每天勤耕耘；從古至今，不怕多艱辛。
為了兒女和子孫，能夠幸福安定，
寶貴生命，換取我們美好福運。
怕只怕兒女們，不知父母苦心，兩邊的鬢髮已漸白漸銀。
我偉大的雙親，我由衷無限的感恩感恩，
您那無邊的親情，我一定跟進！

17 孝道的真諦

【原文】有事，弟子服其勞；有酒食，先生饌，曾是以為孝乎？

為人弟子善事尊長　有事服勞心情開朗
酒食先饌似乎盡孝　時時尊重才能無傷

孔夫子又告訴子夏說：一般人以為，平時有事情時，身為弟子能為長輩多效勞，有酒菜請先生飲食，如此的表現，就以為是盡了孝道，真的是這樣嗎？

孔夫子在上一章回答子游的問孝時說：孝順不是如今有些人的觀念，只要能養活父母就是了。如果心中沒有尊敬的心，這與養狗養馬有甚麼不同呢？在這一章回答子夏問孝，孔夫子的回答是：孝順父母

能對待父母能和顏悅色是最困難的事。一般人以為為人子弟，能為師長效勞，有酒時能請先生飲食，這樣就是盡孝道了。其實，這只是大家普遍的觀念，但這種孝順，對孔聖人來說，並非是至孝、大孝，盡其量也只是一般的孝順而已，甚至於有應付了事的情形，表面上對社會有交代，對父母也沒給受到飢寒，卻沒考慮到雙親是否感到溫馨與感動。所以孔夫子才以疑問的話語說：「曾是以為孝乎？」很顯然這不是孔夫子認為的標準。

父母給孩子的愛，是出自天性是全然的，沒有考慮將來孩子是否能夠回饋，無怨無悔的付出，如果子女在父母年老時，未能養好雙親，給予基本的溫飽，實在有愧為人子女。如果只給吃穿而不給予溫暖、尊敬，那與養狗馬有何差別？雖然能主動為父母師長服務，又能給予足夠的溫飽，孔夫子認為還是未盡孝道，是以還要更進一步，除了養生，還要養德，以光耀門楣，自己的行為不使父母受到屈辱，更要修好自己，找回本性，成就聖佛，才是對先後天父母盡最大的孝道。

如同明朝的顏光衷先生在《孝弟論》說：「聖人言孝，皆不是小可之事。《禮記》云：『小孝用力，中孝用勞，大孝不匱。』夫子說舜之大孝，便說德為聖人。大德受命，分明是完天之所生，以天事親了。須曉得親是何物？不是一團血肉之親；我生於親者是何物？不是一團血肉之我。原是圓陀陀、光亮亮，大家作一塊的，親亦是這箇，天地萬物亦是這箇。父母生我一身，便要把身所有者，畢羅而獻之父母，方是聚順。若只去用力用勞，把那個粗形相服事，而一點空靈真骨血，無邊寶貝，卻拋下不理，可謂孝子乎？我事父母，又要將父母一肢一節，一念一動，下至涕唾几杖，無不盡情承奉，而父母一點空靈真骨血，無邊寶貝，卻拋下不理，可謂孝子乎？故纔說大孝，便是順親養志。順親者，順其靈妙之親也，順其先天未分之親也，其汩沒情識中者，偽親也。養志者，養其大公之志也，養其徹地通天胞民與物之志也，其軀殼形骸中者，偽志也。然要順親養志，又須誠身守身。守身者，守其明善之身也，守其以達德行達道之身也。不然，則

竭力顧養，柔顏侍養，亦偽身也。能認真身，始能認得真親，故曰：「不誠乎身，不順乎親矣。』」

先哲曾以《尊重與謙恭》一文教示我們，更督促我們要能在生活中盡力去實踐，做好自己的本分，才可稱為真正的盡孝，其文：

人我彼此尊重，你我互相謙恭，道乃人人適用，有理全球暢通。人與人之間一定要互相尊重，不要壓抑別人的思想，扭曲他人的特質，以符合我標準，變成另一個我　只有真修實煉的德性，才能感動人，進而使人變化。

然而每個人都應該修正無明、去驕傲、去任性的自我，發揮正直善良，大慈悲的本質，平心靜氣看待不同的想法與欣賞不同的做法，這樣才能夠享有豐富和諧的人生。

然而種族之間，亦該用寬闊的心胸，去包容不一樣的觀念，讚歎不一樣的文化。不可去侵犯傷害他人，這樣一來，世界必定多采多姿，和平也指日可待。

18 智者常如愚

【原文】子曰：吾與回言終日，不違，如愚。

孔子觀察弟子顏回　終日無言不曾有違
看似愚痴實是不然　私下表現真有智慧

孔夫子平時對於學生善於觀察入微，對於其一言一行、一舉一動，難逃其法眼，對於顏回的觀察，更是無微不至，並且下了如此的評語：我曾與顏回談了一整天的道理，他總是默默地聽受，從不提出疑問或回應，看起來好似愚癡的樣子。

顏回是孔夫子最得意的門生，是一位「食無求飽，居無求安，敏於事而慎於言，就有道而正焉」的才德兼備、尊敬師長、愛好團結的好學生。在《論語》中，除此章外，其他有關顏回的記載，可了解他

的為人處事及做學問的體悟，以及孔夫子及同學對他的評價：

（一）《公冶長篇》子貢對曰：「回也，聞一以知十。」★顏淵曰：「願無伐善、無施勞。」

（二）《雍也篇》孔子對曰：「有顏回者好學，不遷怒，不貳過。不幸短命死矣，今也則亡，未聞好學者也。」★子曰：「賢哉回也！一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂，賢哉回也！」

（三）《述而篇》子謂顏淵曰：「用之則行，舍之則藏，惟我與爾有是夫。」

（四）《子罕篇》顏淵喟然歎曰：「仰之彌高，鑽之彌堅，瞻之在前，忽焉在後。夫子循循然善誘人，博我以文，約我以禮，欲罷不能。既竭吾才，如有所立，卓爾，雖欲從之，末由也已。」★子謂顏淵曰：「惜乎！吾見其進也，未見其止也。」

（五）《先進篇》德行：顏淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓。★子

曰：「回也，非助我者也，於吾言，無所不說。」★孔子對曰：「有顏回者好學，不幸短命死矣，今也則亡。」★顏淵死，子曰：「噫！天喪予，天喪予。」★顏淵死，子哭之慟，從者曰：「子慟矣！」曰：「有慟乎？非夫人之為慟而誰為？」★子曰：「回也其庶乎！屢空。」★子畏於匡，顏淵後，子曰：「吾以女為死矣。」曰：「子在，回何敢死？」

（六）《顏淵篇》顏淵問仁，子曰：「克己復禮為仁。一日克己復禮，天下歸仁焉。為仁由己，而由人乎哉？」顏淵曰：「請問其目？」子曰：「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」顏淵曰：「回雖不敏，請事斯語矣。」

在本章中，記述孔夫子與顏回談論終日，卻不曾提出疑問，看起來似很愚笨，卻表現出他的大智若愚。一般來說，愚笨可分二種，一種是真愚笨，對於老師所傳授的內容聽不懂，不知從何處發問或討論；一種是老師所傳授內容，能夠融會貫通，不必再提問題或討論，

以前面《論語》各篇章中的記載，顏回的若愚，應該是屬於後者。

古聖賢曾有《寧靜與淡泊》之文一篇，以證明智者能在寧靜淡泊中開啟智慧：

非寧靜難以決策千里，非淡泊難以運籌帷幄；
非寧靜難以窺其堂奧，非淡泊難以寵辱若驚；
非寧靜難以契入真理，非淡泊難以去蕪存菁；
非寧靜難以臨機應變，非淡泊難以無為而為；
非寧靜難以解了前怨，非淡泊難以清心寡慾；
非寧靜難處顛沛之事，非淡泊難處造次之舉；
非寧靜難以步步為營，非淡泊難以謹言慎行；
非寧靜難以慈悲喜捨，非淡泊難以敬始慎終；
非寧靜難以甘處低下，非淡泊難以謙沖自牧；
非寧靜難以捨我其誰，非淡泊難以知人善用；
非寧靜難以輔助大道，非淡泊難以誓護宗風。

19 私下看究竟

【原文】退而省其私，亦足以發，回也不愚。

夫子觀人不看表面　必須觀察私下表現
能將所學實際應用　顏回不愚懂得實踐

孔夫子接著又說：然而我繼續觀察，當他退出離開我之後，考察他私下的言行，也足以發揚我所說的道理，其實顏回一點也不愚笨。

愚與不愚的區別，並非是只看眼前的外表，尚要觀察前因後果，才能做整體的判斷，不可斷章取義，那會與事實相左。孔夫子曾在《論語・為政篇》說：「視其所以，觀其所由，察其所安。人焉廋哉？人焉廋哉？」告訴我們觀察事情的要訣，最初要看其行為的表現，再深入觀察其動機，以及經過歷程，最後再考察心中安適之處。

如此去觀察，人的心意怎麼能夠隱藏得住呢？

反觀如今有人在評論事情，都是依自己主觀的喜好或厭惡，如此不客觀如何取得真相呢？猶如戴著有色眼鏡看東西，怎能看到原本的真色呢？是以《大學》提醒我們：世人對於自己所親愛的人，會產生偏愛；對於自己所厭惡的人，會產生偏恨；對於自己所敬畏的人，會產生偏從；對於自己所憐憫的人，會產生偏心；對自己所輕視的人，會產生偏見。因此，世人當喜愛一個人，又能夠發現他的缺點；厭惡一個人，又能發現他的優點，這種人實在少見。因而諺語說：「世人因偏愛自己的兒女，因而看不到他的缺失；因求功心切，經常不滿意自己的莊稼長得美好。」

孔夫子對於學生的學習與平時的生活，都能密切的注意，觀察入微，知其優缺之處，因而才能精準做到因材施教，不會產生誤判而在教育上有所誤導，這是值得我們學習之處。老師對於沉默寡言木訥的學生，不能一下子就斷定其反應遲鈍，說不定這學生正是大智若愚的

大智慧者，但這都必須在實際生活上去觀察，而不是用猜測或以自己的偏心去認定的。

在此章孔夫子則用「退而省其私」的方法，觀看他私底下的生活，觀看其在平時所學，是否能夠靈活而正確的使用在待人處事上？如此才能夠看到其真實的一面。世人常在人前與人後表現出不同的行為，產生表裡不一致的雙重人格，甚至於多重人格，如果不深入而全面觀察，容易產生誤判，是以孔夫子對顏回的觀察，是當他退出而私下生活的言行舉止，是否合乎君子的作為？君子的作為，猶如《中庸》所載：一位君子當要戒慎恐懼，在平常生活中難以看到、難以聽到的地方。因而在隱微之處，在別人未發現之前，自己就要及早自覺並加以修正，所以要成就一位君子，必須從「慎獨」的功夫做起。

孔夫子在此章說明了顏回不是愚笨的原因，是在「退而省其私，亦足以發」的事實。這在前一單元中，提到其有聞一知十的智慧；無伐善、無施勞、不遷怒、不貳過的品德；一簞食，一瓢飲，在陋巷，

人不堪其憂，回也不改其樂的樂觀；用之則行，舍之則藏的妙智；對師長誠心讚歎與學習謙下的美德…等等，都是顏回在跟夫子學習中，私下的表現，可說可圈可點，受到老師的肯定，因此在他英年早逝時，老師特別傷心，而有「天喪予」的悲慟，這正是不愚的最佳詮釋。

先聖曾撰有《生活中的修持》一文，來輔導我們修身養性：

眼中常看，明心見性的經典書籍；耳中常聞，開悟智慧的真理法音；
心中常納，諄諄教誨的箴言諫語；行中常守，佛規禮節的綱常倫理；
身中常養，浩然正氣的莊嚴法相；口中常講，聖佛仙真的德風道範；
意中常生，正面光明的善念磁場；靜中常省，懺悔改過的自性能量；
手中常提，濟世救人的一盞明燈；腳中常步，接近天國的康莊階梯。

20 觀察人之道

【原文】子曰：視其所以，觀其所由，察其所安，人焉廋哉？人焉廋哉？

觀察事情先察動機　再看經過觀其變易
後觀其心安於何處　真相難藏必觀仔細

孔夫子對於人事物的觀察，說出他的心得：首先觀看其行為動機，再來觀察其經過歷程，最後在考察其結果，如此觀察一個人對於事情的處理態度，怎能藏得著其心思及才華呢？此人的思維怎麼能夠藏得住呢？

人間的萬事萬物萬象都是依據因緣果法的天律運行，因而產生因緣果報，這就是命運的產生，當業因遇到機緣成熟，產生果報，在處

理果報時，又再產生往下的業因，如此因因果果、果果因因，輪轉不已，這就是前因後果，因果相襲的道理。依據這個定律，可以尋找前世、今世、來世的三世因果關係，如果能在其中仔細觀察體悟，自能理解其中的關係，從而做出適當的處理，以圓滿其事。人間的吉凶禍福、富貴貧賤的命運，就在其中顯現。如何針對眼前的果報，做出適度的處理，往後就會產生善果，如果處理不當，惡果將會隨之而來。

所謂的「視其所以」，是要我們看清眼前的一切現象，那是判斷事情的重要依據。然而眼前的一切現象，都是從心性中激發出來的，當我們面對事情的發生，就要聯想到我們為何會如此說、如此做，必然有其原因。這就是「觀其所由」，最後事情必然會有結果，這就是「察其所安」。如此一切都能攤在陽光下，讓自己勇敢面對事情去處理，終究才能獲得圓滿的結果。如果不敢面對事實，總是遮遮掩掩，欲言又止，扭扭捏捏，那只會延誤處理的時效，讓事態愈來愈嚴重而已。

其實大部分的人，由於智慧不足，遇到事情，不知從何下手？總以煩惱憂愁面對事情而束手無策，這是一種負面的作法，通常讓事情更為焦著。當業力現前，通常是無法逃脫的，必然要承受自作自受的果報。此時，與其逃避現實而讓事情愈來愈糟，不如面對現實去學習。如果能夠冷靜，拿出智慧去面對事情的發展，實事求是，必然可以從中學習到許多寶貴的經驗。

《太上感應篇》載：「禍福無門，惟人自召，善惡之報，如影隨形。」大道本無禍福善惡之分，只因人心的造作而產生了因果關係，在因果循環的報應中，產生了吉凶禍福的報應。孔夫子此章前半段所說：「視其所以，觀其所由，察其所安。」是屬於有為法，說明因果循環的相應關係，提醒我們必須依照正道而行，才不至於造下惡業而產生惡果。後半段說：「人焉廋哉？人焉廋哉？」是說一旦種下因，必然在機緣成熟，必然產生果報，身為世人是無法逃避的，唯有修道修心，了業了愿，淨化心性，才不至於落入輪迴。

古佛曾以《修道十二字心要》來教導勉勵我們，讓我們在修道過程中，獲得無窮的智慧，其文：

道要修，越修越無我，無我無求品自得；
本要紮，越紮越鞏固，鞏固基層務實籌；
路要走，越走越寬闊，寬闊藍圖愿來酬；
德要培，越培越昇華，昇華見性棒頭喝；
理要明，越明越解惑，解惑授業聖業謀；
禮要學，越學越謙牧，謙慕雍容仁風播；
處要公，越公越正義，正義擎天感恩叩；
事要辦，越辦越圓融，圓融反觀自誠守；
量要宏，越宏越敦厚，敦厚氣魄苦耕耨；
規要循，越循越和合，和合道場眾志投；
則要立，越立越穩著，穩著宗旨大同荷；
督要謹，越謹越慎嚴，慎嚴三毒執著捨。

21 為人師之道

【原文】子曰：溫故而知新，可以為師矣。

溫故知新增長知識　由外而內觀看事實
平時用功彌補失誤　兩者並用可為人師

對於求學的態度，孔夫子告訴我們說：針對過去所學，要不斷去複習，並且以此為基礎，再不斷求得新的知識，增長學識經驗，就可以成為教導他人的老師了。

所謂的「溫」，是指不冷不熱暖和的天氣，最是適合種子的成長，種子在此溫度之下，能得到生根發芽的機會，漸漸小樹苗而茁壯，終至成就大樹。所謂的「故」，本義是「使為之也」，也就是能使其至此的原由，俗稱原故。也就是能承繼本有的舊事陳跡之因，致

使造成別有施為的果。所謂的「而」，含有至、能、又、得、如的意思。所謂的「知」，由矢與口所組成，矢為疾速如矢，人能週知事理，通達人情，必了然於心而疾於出口，以顯現其表白的識見，既敏捷又明確，其本義為「識」，即有知識、識見，足以明理察事。所謂的「新」，本義是「取木」，乃是砍斷木材取以為薪的意思，也就是砍下舊木，以做新的用途。所謂的「師」，是能教導眾人以學問道德、教授生活技術，以及解釋眾人的疑惑者，如韓愈在《師說》所說：「師者，所以傳道、授業、解惑也。」

一般而言，溫故是在溫習以前所學的，點燃以前埋藏在心中的知識，使不致於因時間長久而忘記，這不但是對以前傳授者的尊敬，也可以藉此來活化腦力，才不會因年久年老而癡呆，同時可以妥當的應用在現今的生活中，使能有益於當下能圓滿，造成社會的和諧。知新本是對於新知識的追求與探究，使我們能溫故以博古，知新以通今，成為一位學識淵博的修士，讓我們在學習過程中，出於藍而勝於藍，

以作為後人的楷模，指導著後來的人，這對以前傳授之師，能致最大的敬意，對於後人知識與智慧的開發，做出最大的貢獻。

「而」中含有至、又、得、如、能的意思。由於溫習故有的知識，使得熟能生巧，以「至」於可以獲得新的常識，以傳給後人，當可成為老師。平時能對於舊學加以溫習，「又」能吸取新的知識，讓舊學與新知集於一身，當然可以成為教導他人的老師。學道者能經常溫習以前所學得的知識，從中去體悟，當可觸類旁通，因而「得」以領悟新的道理，靈活應事，當然可以成為人師。溫故「如」同知新，因習舊而悟出新的道理，究竟人天，當可為人之師。

由於溫習探究故有的良「能」，使我們能夠知道「苟日新，日日新，又日新」的道理，以找到全新無瑕的本性。溫故是要我們能夠「明明德」，以明白人人本具有明德的本性，因而知道「親親」，以親近至親的本性，使能夠除去本性上的污垢，展現「新民」的狀態，這是「知新」的功能，最後能夠找到至善的本性，乃是「止於至善」，當可

成為世人的明師，引導迷惘的世人，找回本性，常住真心。

古德以《真善美生命十則》一文來啟發我們，找到沒有新舊之分的本性，這一世生命的可貴就在於此：

價值的生命，不在於富貴名利的多寡，而在於能利己利人否；
意義的生命，不在於處事經驗的多寡，而在於能無怨無悔否；
充實的生命，不在於巔峰知識的多寡，而在於有道德仁義否；
光明的生命，不在於行善布施的多寡，而在於能無為而為否；
清靜的生命，不在於參禪唸唱的多寡，而在於能存養省察否；
智慧的生命，不在於研究佛學的多寡，而在於能知過而改否；
健康的生命，不在於營養補食的多寡，而在於能善養正氣否；
成功的生命，不在於贏勝掌聲的多寡，而在於能萬古流芳否；
快樂的生命，不在於吃喝玩樂的多寡，而在於能超生了死否；
幸福的生命，不在於享受榮華的多寡，而在於能修道行證否。

22 君子的氣度

【原文】子曰：君子不器。

生活器具各有用途　善盡其利不可疏忽
君子不器才德兼備　智慧無窮心性純樸

孔夫子以為君子的器度不凡，不但要能博古通今，心胸豁達，還要有能力面對諸理融會貫通，面對諸事能圓融無礙，所以說：君子的才能不只是如同單純的器具，只有單一的用途。

所謂的「器」，四口與犬的組合，凡是器皆有口，四口以表示眾器，犬乃是善於守物的家畜，今以犬守此眾口，則所守者即器，其本義為「皿」，即能盛他物之器皿。一般用為用具的總稱，也可以表示度量或才能。又器猶如一隻犬被四個關口鎖住，雖有叫的威力，因被

關在裡面，其功能有限，難以發揮。猶如器皿都有其用途，都是單一而難以全面。

當表示氣度時，有大器與小器之分，如孔夫子在《論語・八佾篇》說：「管仲之器小哉！」因其不知節儉，也不知禮數。其事實是「管氏有三歸，官事不攝」，乃不知節儉；「邦君樹塞門，管氏亦樹塞門；邦君為兩君之好有反坫，管氏亦有反坫」，乃不知禮數。當表示才能時，有優器與劣器之分，有如《論語・公冶長篇》記載：子貢向孔夫子請問說：「我是怎樣的一個人？」夫子說：「你是有用的器材。」子貢又問：「是什麼樣的器材呢？」孔夫子說：「就如同祭祀時供盛黍稷用的瑚璉。」瑚璉是一種供祭祀用的貴重器材，用以比喻子貢具有治國安邦的才能。但無論如何，有形的器其功能必然是有限的，有如再怎樣有為，其功能不如無為來得更寬廣有效而靈妙。

因而孔夫子在此章說：「君子不器。」顯然要成為一位君子，其德澤與功能，應該是無窮大的，不會受制於環境與命運，其作為已從

有為有形之器具，進入了無為無形之器度。其外在能力，必須要有如孟子在《滕文公下篇》所說：「居天下之廣居，立天下之正位，行天下之大道。得志與民由之，不得志獨行其道。富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此之謂大丈夫。」的氣度。其內在的德量，必須要有如孔夫子在《易經・乾卦・文言》所說：「夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。」的涵養。

要做到君子不器，可學習老聖在《道德經》的三十七章所說：「大道經常展現其無為的精神，然而其實際作用是無所不為。平時如果能夠守好性王，其周圍的萬物將自然產生變化。如果想要以人為的慾望去運作使其變化，那將會受到萬物的反撲，而產生不良的報應。這無以名狀的純樸本性，能夠引導人心不起慾望，使心性回歸平靜，此時天下的一切，自然可以回歸正道。」可見真正要做到不器，必須淨空心性，入於無為，當可達到無不為的作用。

先聖曾撰有《生命的危機與轉機》之文一篇，提供修士要認清環

境，在遇危機時能轉機，使逆境轉變為增上緣，以增長智慧，成為全功能的良才，其內容：

生命的危機，來自於痼癖沉湎之習性，控制命運梗滯道場；

生命的轉機，來自於理智正確之觀念，改化命運欣欣道場。

生命的危機，來自於邪說異端之迷信，擺佈命運破壞道場；

生命的轉機，來自於正道崇德之信仰，轉化命運健強道場。

生命的危機，來自於俗累執戀之情慾，縲絏命運瘴癘道場；

生命的轉機，來自於博施廣濟之善緣，美化命運和諧道場。

生命的危機，來自於黑暗消極之惡念，穢濁命運黲黷道場；

生命的轉機，來自於光明積極之善念，淨化命運圓滿道場。

生命的危機，來自於輪迴累劫之業力，儆惕命運成全道場；

生命的轉機，來自於慈悲忘己之愿力，蛻化命運薪傳道場。

23 先行而後言

【原文】子貢問君子，子曰：先行其言，而後從之。

子貢請問君子之道　孔子回答所言做到
多諾寡信謹慎所言　夫子所言必須記牢

孔夫子的學生子貢請問夫子，有關君子之道，夫子答說：先做到想要說的話，然後再去說。如此才可取信於人，不至於信口雌黃、食言而肥。

子貢在孔夫子的學生當中，可說是善於雄辯，具有利口巧辭的口才，才華橫溢，事理通達，能夠濟事，曾任魯、衛兩國之相國。孔夫子恐其於處事上，容易出現多諾寡信或言而無信的情形，因而針對他易犯的缺失，在回答其所問「君子之道」時，特別提出以警示於他，

成就君子之道，要能做得到再說，不然就會失信於人。

先做到再說，是誠信的保證，不會有失信於人的情形。世人通常對於做得到的事情，尤其對於有恩於我值得尊重的人，難免對於他的請求，急於滿口答應，不去考慮其中是否有變數，有時為了要炫耀自己的能力，或要邀功於人，不假思索的承諾，等到有了變數，難以面對時，那時再向人求得諒解，甚至於不敢面對事實，因而選擇逃避，如此的失信，實是始料未及。但無論如何，總是不妥當。因而當要承諾某些事情，必須要三思而後行，必須勝券在握再說，才能做到萬無一失。

老子在《道德經》第六十三章告訴我們，要如何的作為，才能破除障礙萬難，成為有德有誠信有智慧的人，他說：「修道修心，重要在於能做到無為，才能融入大道而無阻礙。然而世人不明此理，經常以有為行事，因此受到障礙而難以圓滿。是以有智慧的人，平時要以無為的心行事，以無事的心處事，以無味的心品味，如此才不會被有

為的心所障礙，因而產生許多缺陷。平時無論遇到或大或小或多或少的恩怨情仇，都要以善德回報，如此才得以化解。想要化解天下間困難的事情，必須從容易的地方著手；想要成就天下間的大事，必須要從細微處做起。要知道，天下間的難事，其開始都是容易的；天下間的大事，其開始都是小事。只因在事情的演變過程中，沒有注意其變化，不能在適當的時間給與有效的處理，所以才由容易變成困難，由小事變成大事。由於聖人明白其中變化的道理，從不在名相上想要成就其偉大，只是腳踏實地去打好基礎，因而能夠成就其偉大。凡是對事情輕易的承諾，必然造成寡信的後果，由於粗心大意的處事，所以才造成更多的困難。由此可見，聖人的處事，能以謹慎的態度面對困難，小心翼翼的處理，因而能夠一一化解而沒有困難。」

君子一向說實話做實事，從不虛偽，絕不說謊以粉飾太平，講假話以安撫人心，經常謹言慎行。誠如《中庸》所記載：《詩經・小雅》說：「潛藏雖然在深處，但有時也會顯露出來。」所以君子要

時時自我反省，內心沒有絲毫愧疚，不能在心中藏有惡念。君子的德行，之所以能夠高於常人，大概是在常人做不到的地方下功夫。可見要成為一位君子，在平時的言行舉止，都要特別謹慎，不能稍有疏忽，因而失信於人，給人留下不好的印象，事後再做一些無謂的說明，通常是無濟於事的。

先哲們留有《常思》一文，提醒我們要常常自我反省，多積善德，才得以化解許多不必要的障礙，過著順利圓滿和諧的生活，其文：

常思命運坎坷，自不得不積善德；常思度日艱苦，自不得不持勤儉；

常思歲月無情，自不得不惜光陰；常思無常迅速，自不得不誠修道；

常思世態炎涼，自不得不奮志氣；常思人心惟危，自不得不興教化；

常思災劫苦果，自不得不移風俗；常思因果報應，自不得不斷惡業；

常思天網難逃，自不得不嚴戒律。

24 君子與小人

【原文】子曰：君子周而不比，小人比而不周。

君子注重團體利益　小人喜歡貪取私利
孔夫子戒莫要營私　君子小人氣度難比

孔夫子很注重人格的修養，因而分別稱為君子與小人，以為區隔。在本章夫子說：君子為人考慮周全，公心一片，然而不趨附私利結黨營私；小人為人偏向私利，經常結黨營私，然而處事考慮不周全，不為公益著想。

所謂的「儒」，是人與需的組合，所關注的乃是人類的人倫道德，著重在三綱五常、三從四德的講究與實踐，如此才得以培養健全的人格，建立和諧的社會，可以使國泰民安，大家都有安和樂利的環

境過著幸福的生活。然而這些都是要生活在這地方的每個人，能夠做好自己。做好自己就是要做到格物致知，才得以誠意、正心，接著修身、齊家、治國、平天下。儒家就是將能做到健全美好人格的人，稱為君子，沒能做到而且破壞的卑劣者，稱為小人。

此章開始談論君子與小人的區別，這是孔夫子倡導儒家精神的重點工作，使大家能夠從其內容中了解其定義與內容，從而去除小人的習氣而實踐君子的精神。綜合觀察，孔夫子對於君子與小人的區分，大約從道德修養、人格理想、義利觀和行為觀等方面來辨別，指出兩者最大的區別，在於義與利，君子重視公義，小人注重私利。在《論語‧里仁篇》子曰：「君子喻於義，小人喻於利。」最是經典的代表作。

君子胸懷天下，以天下為公，心胸開闊，事事為眾人著想，處處以公為著眼點，為了福利大眾，所考慮都能面面俱到，為恐眾人有所損失。縱使未能利益眾人，總不至於為了保護私利而去傷害公益，

仁民愛物的存心，經常在生活的言行舉止中表露無遺。因而孔夫子在本章中說「君子周而不比」，所謂「周」，是能在人倫道德上考慮周全，以忠信待人處事，經常以道義行事。所謂的「義」，是正正當當合理適宜的行為，在進一步分析，此字是羊和我的結合，羊在古時與祥通用，就是主動將我所擁有的吉祥分享給他人，乃是以公為重的思想行為，這就是君子應具備的道義與公義。所謂的「比」，讀必，是以私利互相阿附而結黨營私，這在君子的心目中是永遠不存在的。

然而小人心懷私利，心胸狹隘，眼光短小，時時設法爭權奪利，處處考慮結黨營私。平常的所作所為，無不在利己上打轉，如果不能利益自己，不惜玉石俱焚。對於能夠利益自己的附和者，總是親密無比，結成狐群狗黨，狼狽為奸；對於障礙自己取得利益的人，總是想盡辦法，不惜抹黑、入人於罪，以整肅異己，除之而後快。因而孔夫子說「小人比而不周」，這是小人的習性，心中充滿了自私與貪婪，總是想辦法勾結狼狽為奸的群黨，卻一點也不考慮眾人的利益，等到

同黨人利益分配不均而互相爭食時，正是自食惡果，禍害必然由此而生。

古德以《君子與小人》一文來教導我們，君子與小人不同的作為與果報：

一、君子與義小人與利，與義日興與利日廢。

二、君子尚德小人尚力，尚德樹恩尚力樹敵。

三、君子作福小人作威，作福福至作威禍隨。

四、君子樂善小人樂惡，樂惡惡至樂善善歸。

五、君子好譽小人好譭，好譭多憂好譽多喜。

六、君子好施小人好求，好求多慮好施多愉。

七、君子思興小人思壞，思壞招災思興祥臨。

八、君子好生小人好殺，好殺道絕好生道行。

25 學思的功能

【原文】子曰：學而不思則罔，思而不學則殆。

一味學習好似用功　不加思索其理難通
只知思索不知學習　真實道理難以弄懂

孔夫子對於學習的心得如此說：只是不斷去學習，卻不好好思考溫習，容易讓自己迷惘；只是靠思考而不去學習，容易猶疑不決，終究一無所得。

自古以來學習必須能夠致用，才是成功的學習，然而最成功的學習，應該如《大學》所說：「大學之道，在明明德，在親親，在新民，在止於至善。」一生的學習，能夠找到至善的本性，乃是最高最大最有價值的成就。聖佛都是已經成功找到本性的先哲，將其歷程整

理成經典，以喚醒並引導眾生走向至善的究竟地。然而經典雖是聖佛仙真智慧的結晶，對我們凡人來說，只能說是知識，我們必須用心學習去親證，才能成為我們的智慧。本章即是孔夫子就其學道的經驗告訴我們，讓我們依其法能迅速找到進入正道之路，免於浪費時間多走許多冤枉路。

學習必須一門深入，再觸類旁通，才是有效而正確的方法。因而從開始的學習，進入反思，致力實踐，努力親證，才得以悟入正道。可見本章的學與思，正是悟入正道的開始。俗語說：「好的開始，是成功的一半。」掌握先機，加上正確的堅持，才是成功最重要的保證。

學習必須要眼到、手到、口到、心到，才能專心，效果才會良好。世人本具智慧，本可如《中庸》所說「不勉而中，不思而得」，禪宗第五祖弘忍大師也說：「思量即不中用，見性之人，言下須見。」又說：「無上菩提，須得言下識自本心，見自本性，不生不

滅。於一切時中，念念自見萬法無滯，一真一切真，萬境自如如。如如之心，即是真實。若如是見，即是無上菩提之自性也。」

心性本具有聖佛之智慧，由於受到紅塵俗物的污染，不能展現其功能，於是必須要通過明師的教導，努力的學習，用功去實行與體會，才得以恢復其功能。如果只求學，而不加以反思，印證其實際性與功能性，學得愈多，不求甚解，迷惘愈多，不能靈活應用，就會失去學習的效果與意義。如果不努力學習，而一味去沉思，終究沒能得到明師的指引，恐怕不能找到正確的方向，走向正確的道路，以回歸究竟的至善地，恐怕會浪費時間，白費力氣，卻找不到終極目標，從此廢於半途，那就太可惜了。

是以孔夫子在《中庸》教導我們：「成就聖人的方法，其步驟就是：廣泛的學習，詳細的詢問，周密的思考，明確的辨別，切實的實行。學習不學便罷，一學必至學會才甘願罷休；問事不問便罷，一問必要清楚才肯罷休；想事不想便罷，一想必至想通才肯罷休；辨認

不辨便罷，一辨必至明確才肯罷休；做事不做便罷，一做必成才肯罷休。別人用一分努力就有成就，我必須用百分的努力去做；別人用十分的努力去做到，我必須用千分的努力去做。能夠如此，雖然愚癡，也能變聰明；雖然柔弱，也能夠變得堅強。」能依此法在平時永恆致力去學習、反思，找到正確道路，努力去親證，必然有成效。

古賢以《十非不能》來鼓勵我們，必須依據正道認真學習，其文：

非煉性實修者，不能德行廣被；非寧靜澹泊者，不能泰然明志；

非盛養中和者，不能知止平易；非改過遷善者，不能堅志力行；

非恆貞其德者，不能上達博施；非認理歸真者，不能覺己立人；

非無私沉著者，不能近悅遠來；非深情無為者，不能內化篤實；

非忠恕篤敬者，不能懲忿窒慾；非道根深紮者，不能忍辱精進。

26 異端害自己

【原文】子曰：攻乎異端，斯害也已。

> 末世大眾喜歡異端　以為異端可以通貫
> 邪說異術蠱惑人心　國家社會造成混亂

孔夫子以為修行要以正道，莫要偏向旁門左道，以免迷而忘返，是以告訴我們說：修行致力於異端邪說的追求，只會給自己或他人帶來禍害而已。

世人皆因業力與愿力來到人間，其一生的努力，除了養活色身以外，應該致力於了業與了愿，淨化心性，恢復本能的智慧，以求得解脫，不要再繼續輪迴，沉淪苦海，使自己永無出期。是以諸聖先賢，諸佛菩薩及仙真，無不致力於喚醒眾生，找回本性，回歸本位。然而

世人未能藉假修真，卻沉迷於紅塵物慾之中，才墮入無窮的輪迴，這實在是陷害自己，也是禍害他人。

孔夫子在本章提醒我們，攻乎異端，斯害也已。所謂「攻」，是進擊的意思，也就是集中心力而去完成事情。所謂的「異端」，凡是違背正道的邪說、思想、行為都是，會導致眾人落入苦海輪迴，障礙世人覺醒，找回自己的本性。因而致力於研習及拓展異端邪說，將會害己害人，一起成為魔眷，迫害正道，陷害自己於永世黑暗之中。

嚴格來說，不能善用自己所擁有的條件，致力於修道修心，以致淨化心性，到達涅槃的至善地，都是異端。世人大多以追求名利情為一生的心願，卻在人間製造更多的因果業力，讓自己產生更多的感情牽扯，是是非非、恩恩怨怨、熙熙攘攘，還自以為成就非凡而沾沾自喜、洋洋得意，難有了結平靜的一天。如此的作為，不但不能減輕心性的負擔，還要加重業債，正如地藏菩薩在《地藏菩薩本願經・利益存亡品第七》所說：「我觀是閻浮眾生，舉心動念，無非是罪，脫獲

善利，多退初心。若遇惡緣，念念增益，是等輩人，如履泥塗，負於重石，漸困漸重，足步深邃。」是智乎？是愚乎？《金剛經》提醒我們，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得；又要我們不執著於我相、人相、眾生相、壽者相。如果能做到掃三心、去四相，就可以遠離異端。

老子在《道德經》第十二章提醒我們：「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁田獵，令人心發狂，難得之貨，令人行妨。」不懂得善用五色、五音、五味，藉假體以修真心，卻誤入歧途，傷害自己的身心靈，顯然著重於異端所導致。因而在同經第三章告訴我們：「不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；不見可欲，使心不亂。」如此才得以從異端的魔掌中解脫。

子夏在《論語‧子張篇》提醒我們：「雖小道，必有可觀者焉，致遠恐泥，是以君子不為也。」要知道異端邪說雖不能登大雅之堂，但仍有許多吸引人的地方，對於真理大道，稍微有不明白透徹之處，

恐怕很難固守正道而隨波逐流，受到誘惑而沉迷於術流動靜的異端邪說，樂此不疲。惟獨心守正道有智慧的君子，才不會被異端所迷惑。

古賢曾有《啟發眾生》善文一篇，啟發我們在日常生活的言行舉止，如何避開異端而行於正道，其文：

啟發眾生的話語不嫌多，只怕話語中帶斥責；
溫馨體貼的關懷不嫌多，只怕關懷中帶偏私；
提醒勸告的諫言不嫌多，只怕諫言中帶輕藐；
開荒助道的佈施不嫌多，只怕佈施中帶居功；
策劃推動的想法不嫌多，只怕想法中帶自我；
前後顯隱的付出不嫌多，只怕付出中帶怨尤；
典謨訓誥的參研不嫌多，只怕參研中帶執著；
經驗見聞的增長不嫌多，只怕增長中帶高傲；
承辦開創的愿力不嫌多，只怕愿力中帶奢求；
人才棟樑的培育不嫌多，只怕培育中帶俗氣。

27 受誨要能知

【原文】 子曰：由，誨女知之乎？

> 夫子告訴學生仲由　平時生活必須要修
> 所有教誨你知道否　你能知道我就無憂

孔夫子教導學生總是因材施教，對於勇直的子路（即仲由）說：仲由啊！平時對你的教誨，你能夠知道嗎？

唯有聖佛仙真才能發揮本性中，本自具有的大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智等四種無漏智的功能。因此孔聖人能在當時，對於學生的個性觀察透徹，作出正確的判斷，才能發揮其有教無類、因材施教的才華。

在《論語・先進篇》記載：在孔門下依科分類，教之而有成就

者，德行科有顏淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓；言語科有宰我、子貢；政事科有冉有、季路；文學科有子游、子夏。同篇又記載：閔子騫陪侍在孔夫子身旁，顯得溫和而正直，子路顯得剛強威武，冉有和子貢顯得和樂。孔夫子此時顯得很快樂，不過卻告戒子路說：「像仲由（子路）這樣剛強好勇，恐怕不得善終。」又記載：子貢問：「顓孫師（子張）與卜商（子夏），誰比較賢能？」孔夫子說：「子張做事積極卻過了頭，子夏做事緩慢稍有不及。」子貢又問：「那麼子張的能力比子夏要強嗎？」孔夫子說：「過頭與不及，都是有失中道。」同篇又記載：高柴的資質愚昧，曾參的資質魯鈍，子張的個性偏激，子路的個性魯莽。

舉這些例子，就是在說明孔夫子的聖智，所以才能教出諸多聖賢子弟，並給後代的教育、文化帶來莫大的幫助與影響。此章是對於子路的教導，由於其個性魯莽土直，經常會出現過於衝動，沒能考慮周到的疏忽情況，所以時常提醒並加以告誡，唯恐有所疏忽而遭到傷害

或挫敗。因而在此章問子路，教誨你的內容，是否真正清楚明白呢？

所謂的「誨」，是言與每的結合，每是眾草盛出的樣貌，又有眾子女出自母體，母能發揮無微不至的關懷、叮嚀與照顧，對於子女經常以言語耳提面命來加以提醒，深恐子女遇困不能突破而被困阻，遇難不能解除而受到傷害，所以每每給與諄諄教誨，以增長其見識，以開啟其智慧。

古來有視師為父的說法，子夏曾於孔夫子死時說：「一日為師，終身為父。」又《論語・先進篇》記載：顏淵死，門人欲厚葬之，子曰：「不可。」門人厚葬之，子曰：「回也，視予猶父也，予不得視猶子也，非我也，夫二三子也。」可見師生的關係如同父子的親密，如此才得以毫不保留的傾囊相授，藉此以展現其密切的關係。

老師教誨學生的內容，除了增長學術，以求得維生的技能，解除疑惑以排除障礙外，尚要傳授真理大道，以開啟其智慧，求得究竟解脫，這才是身為人師最重大的目的，因而對於子路說：「誨女知之

乎？」這一關懷的問語，必須理解其中的內涵，從生活中的知識、見識，到內心的啟智、真知，都是要探討的範圍，如此才能徹底明白。如果老師的教誨，只是在知識的層面，那也只能處理眼前的問題，得到暫時的解決而已，不能達到智慧的層面，而做到究竟圓滿，有如《壇經》所載：「迷人修福不修道，只言修福便是道。」

為人師者，無不希望自己的學生成為有智慧者，古德有《智者》好文一篇，可做為學習的參考，其文：

智者從無常了悟人生，明辨真假，發心修道，愚者反之；
智者從報應省察因果，改惡遷善，發心行功，愚者反之；
智者從劫難啟發悲憫，拔苦施樂，發心濟眾，愚者反之；
智者從貧賤學會忍辱，自立自強，發心向善，愚者反之；
智者從富貴知止淡泊，謙卑好禮，發心廣濟，愚者反之；
智者從失敗領受經驗，鑑往察來，發心奮鬥，愚者反之。

28 真正的知道

【原文】知之為知之，不知為不知，是知也。

求學之道在於啟智　知則為知才是真知
不知說知欺人欺己　必須改善不可固執

孔夫子接著說：知道就說知道，不知道就說不知道，如此誠實表達才是一位有智慧的人。

所謂的「知」，是由矢與口的結合，口是表白，矢是表其疾速如矢。人能夠週知事理，通達人情，必了然於心而急於表白，以表現其見識。其中的內涵，如能仔細探究，所包含的層次實在很多，光說有人問我們問題，我們答以「知道」，到底知道到什麼程度呢？事實上有探討的必要，比如對聖佛所傳世的經典，會念會讀會誦，也是知

道；能夠了解其中的意思，也是知道；能夠用心去理解並融入於心，也是知道；能融入於心，實際應用在生活上，也是知道；能夠應用到實際生活上，融會貫通，以達於圓滿如意，也是知道。但其中的境界，非真能深入者，實在不能體會得到。

因而孔夫子在《論語．雍也篇》說：「知之者，不如好之者；好之者，不如樂之者。」對於事情的認知不同，所感受也會不同。雖然老師對同班的同學教授課程相同，考試卷的內容相同，但每位同學接受與領會的程度不同，當然考試出來的成績也會不一樣。孔夫子了解學生的程度，因而在此篇接著說：「中人以上，可以語上也；中人以下，不可以語上也。」這就是因材施教，隨緣教化最好的例證。

凡人總是愛好面子，為了不讓他人看不起自己，因而在同學或眾人面前，不懂裝懂，結果不敢發問，失去學習最好的機會。孔夫子很怕自己的學生，有如此的情形，所以特別仔細觀察，提醒子路說：「知道就說知道，不知道就說不知道，如此才能真正知道，而成為一

位有智慧的人。」不懂裝懂，永遠不懂。如果能夠面對問題，不要裝體面，還能不恥下問，無論用什麼方法，必須弄懂為止，必然可增長知識，也可以啟發智慧，這才是真正學習的態度，才能有益身心靈，才能夠適時適切處理問題，自然困難與災禍就能遠離，這才是真正的智者，何樂不為呢？

學道必須理解其真諦並做到，才是真知，要知道：「拜神不是彎下身體，而是放下傲慢；讀經不是累積數字，而是清靜心地；抱拳不是雙手做秀，而是恭敬萬物；打坐不是長坐不起，而是心無掛礙；常樂不是顏面和樂，而是心境舒展；清靜不是摒棄慾望，而是心地無私；布施不是花錢買功，而是捨棄貪欲；上善不是在看其字，而是懂得其意；信道不是學習知識，而是踐行自我。」

學要能夠致用，達於圓滿無缺為止，但以凡人而言，必須要不斷努力學習，不厭不倦，勇往直前，藉此所學知識，做為開發智慧的工具，直到明心見性，以至親證佛道，才是知的究竟，先賢曾以《何以

言》一文來鼓勵我們：

經過無數歲月的造就，才開始懂得珍惜把握，何以言不前？
經過無數輪轉的琢磨，才開始懂得建功了愿，何以言不行？
經過無數劫難的警示，才開始懂得培德積福，何以言不學？
經過無數病痛的消業，才開始懂得謹慎立命，何以言不受？
經過無數人事的錘煉，才開始懂得滋心養性，何以言不修？
經過無數挫敗的激勵，才開始懂得提升精進，何以言不辦？
經過無數考魔的試驗，才開始懂得持齋持戒，何以言不守？
經過無數風雨的洗滌，才開始懂得分辨看清，何以言不衝？
經過無數逆境的雕塑，才開始懂得自愛自強，何以言不擔？
經過無數譏諷的成全，才開始懂得懺悔感恩，何以言不持？

29 求薪的方法

【原文】子張學干祿。

養活色身世人所需　自己該得才可以取
子張請問取得干祿　正道取得世所容許

孔夫子的學生子張，請問夫子求取祿位的方法。

所謂的「干」，本義為犯，有逆之而進的意思，又有木之正出者為干，又作幹之義。天有好生之德，因而生育萬物以養民，世人來到人間，首要養活色身，做為人生最主要的工作，然而養活色身必須在大自然中取得，因此必須在諸多的障礙中努力奮鬥，才能取得生存的條件。在此中為了生存，或要向上天祈求，或向大自然學習，以求乞資源，才得以生存。

所謂「祿」，是示與彔的組合，古時以祿命操之神祇，故從示；又彔是歷之義，為一一可數之象，所以祿為大福大祥，歷歷可見者。如今解為俸祿，可為養命活口安頓家室之用。

所以「干祿」是求取俸祿的意思，古時當官領取俸祿，以為養身立命之本。是以《易經・頤卦》彖曰：「頤，貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也；自求口實，觀其自養也。天地養萬物，聖人養賢以及萬民，頤之時大矣哉。」充分說明了干祿以養色身，並要藉著養色身，以修養自己本具的聖性，所以說要養正才能獲得吉祥。所謂養正，從取得俸祿的正當性做起，用心要正，取得要正，用法要正，如此才能成就正道，如果從始至終有所瑕疵或缺陷，有不如法之處，必然會走向偏差，從此造下輪迴報應之因，這就是所謂「善有善報，惡有惡報」的因緣果報，勢必產生自作自受的命運。

孔聖人徹知因緣果法，因而在教育學生時，必然會依據此理，再順著學生不同的個性，施與不同的教育，使能彌補其缺點，引迷入

悟，排邪入正，背塵向覺，所以在此章子張求教，如何學習求得干祿的方法，孔夫子給與回答。

俗語說：「君子愛財，取之有道。」取之正用之正，必成就正道；取之邪用之邪，必趨向邪道。古時以「食君之祿，忠君之事」來提醒大家，然而君王所給予的俸祿，乃是百姓所繳交的稅賦，因而忠君之事，實是忠於百姓之事。萬物出自大道，本自平等，是以拿人錢財，與人消災，食民之稅，為民服務，乃是天經地義的事情。如今政府受全民委託，治理國家，百姓繳交稅金，以供給政府組織各部門，培養各種人才，以建立安和樂利的家園。百姓有繳稅的義務，政府各部門的公務人員有為民服務的責任，如此各盡己責，才能使國家富強人民安樂。

公務人員必須要充實自己的專業能力，隨時做好在職訓練，以增強為民服務的效果，才是盡心盡力不虧職守。如此行於正道，才不至於背負業債。如果政府單位的公職人員，或是在私人公司任職者，只

想找到錢多事少離家近的職業，還能在工作中偷懶，還可以撈到本分外的利益，如此的行為，必導致國家行政敗壞，公司經營不善，最後以覆巢之下無完卵收場，真是害人害己。

抱著真心為大眾服務的精神任職，不但品德高尚，精神愉快，還能利益大家，何樂不為？古賢以《六戒》一文來勉勵我們，以為在職的座右銘：

戒奢華，從簡衣約食，棄權貴虛名，保真性純善，安貧道立命；

戒貪妄，拴心猿意馬，除私慾奉公，克念制癡迷，清淨常淨空；

戒惡語，智者止是非，多佈德稱頌，懷正面樂觀，言合理合情；

戒忌恨，多做少埋怨，瞋怒則無功，互扶持提攜，互感恩尊重；

戒我執，無偏愛成見，視同仁化平，極端舟易覆，護大局守中；

戒傲慢，修者謹受教，謙德養慈容，服眾君子氣，承上啟下融。

30 少怨尤之法

【原文】子曰：多聞闕疑，慎言其餘，則寡尤。

多些反省知己缺失　知所改進實事求是
己所不知當要慎言　減少怨尤可安於世

孔夫子回答子張說：平時要能博學多聞，如果有疑問就暫時擱置，等到適當的機會再解決。對於其餘沒有疑問的事情，也要在言語上謹慎，善加考慮，就可以減少怨尤。

顓孫師，字子張，其才智過人，個性高廣偏僻，做事能力很強，難免自恃甚高，與人相處過於偏激，難免得罪人，這種個性，在待人處事上必然會遭受困阻。在此章中，孔夫子趁他問求職領薪俸之事，來提醒他容易犯的缺失，並加以引導，任事不能太過硬碰硬，那是會

吃虧的。

要知道任職領俸祿以養身，藉此來磨練自己，不可因掌權得勢，擅用職權，不能做好服務百姓的責任，還給百姓帶來損失與怨恨，那是非常不妥當的。無論古今中外，官員代表政府為民服務，官員是政府服務團隊中的一員，其一言一行、一舉一動都是代表政府，必須要有成為公僕的認知。儒家從來都在標榜君王所領導下的官員，都要盡心盡力把政事做好，所以孟子在《盡心下》說：「人民最重要，其次是社稷，君主最輕。因此能得到人民的擁護，就可以做天子；得到天子的賞識，就可以做諸侯；得到諸侯的賞識，就可以做大夫。如果諸侯危害國家，那麼就可以改立諸侯。」可見現今的公務人員，必須要適任，真能做好本分的工作，為民服務，才得以繼續任用，否則就要被淘汰。

孔夫子在此篇是在教導子張，如何取得干祿的方法，也就是如今身為國家的公務人員，或者是私人公司的員工，要如何取得及保有的

方法。擔任職業的道德，首先要做好充足的準備，在遇到業務上的困難、障礙或缺失，應該要謙卑慎重處理。不可驕傲以對，不知天外有天人外有人，輕視他人會陷自己於不智；不可以自是以對，以為錯都在別人，不能謙卑檢討就教，將使自己永住無知；不可以急躁以對，不能仔細觀察探究，馬虎處事，將使自己經常悔恨，眾叛親離，增加行政上的難度。

要學學聖賢處世態度，有如孟子在《公孫丑上》說：「子路，人告知以有過則喜，禹聞善言則拜。大舜有大焉，善與人同，舍己從人，樂取於人以為善。自耕稼陶漁，以至為帝，無非取於人者。取諸人以為善，是與人為善者也。故君子莫大乎與人為善。」能夠見賢思齊，見不善而內自省，就是與人為善的行為，將會與人相應而無所隔閡，相處和諧而沒有怨尤。

在一般的行政上來說，每個項目的負責人，在百姓或他人的眼中，應該都具有專業的知識，所言所行都是具有權威性而受人尊重

的，一般百姓都會遵照其指導，因而不能有錯。如果在工作上有不清楚之處，絕對不要隨便猜測與斷言，以免引導錯誤而損害人民的權益。當遇到不清楚時，應該請教有經驗者，為了正確而有效的服務百姓，甚至於要做到不恥下問，紆尊降貴就教於人，以保全百姓的權益為職志，千萬不可為了面子，把簡單的事情變成複雜，把有利變成有害，那就划不來了。所以要「多聞闕疑，慎言其餘，則寡尤。」

古聖撰有《心中的一把尺》一文，告訴我們人人心中有一把真理之尺，待人處事都要在心中著墨衡量，拿來量自己，錯了就要改，不要去量別人，以免惹人生氣惹人怨，自然就不會偏離正道。其文：

心中有把尺，總量人長短，分寸來計較，
火氣即上膛，自惹煩憂惹心房。
不如來量自己，截長補短，躬厚薄責，
慾少智多，智高心低，德深量廣。
修道先從自身下功夫，則近悅遠來，圓融渡十方。

31 少後悔之道

【原文】多見闕殆，慎行其餘，則寡悔。

多見闕殆有錯即改　有錯不改必將己害
盡己之力謹慎言行　減少怨尤遠離禍災

孔夫子接著又說：平時要能多看他人作法，如果遇到有所缺陷的事情，而感到心神不安的時候，就要暫時擱置，等到時機成熟再作處理，就可減少悔恨。

所謂的「闕殆」，是智慧不足，對於事情的觀察不能深入，不能事先做好準備，在面對事情又無法應變，導致產生危險與不安。辦事人員領人薪津，為人辦事，令人感到安心，才是盡責的表現。如果居於職位上，卻對自己所負責的事情不能盡心盡力，一心只是為了享有

權利，如何運用可用的資源，為自己的前途鋪路，只為私利著想，不為公益用心，這是非常要不得的事情。如此的作為，常會引起反感，尤其是政府執政的團隊，若只為自己的權位打算，卻不能為百姓做好服務，讓百姓生活拮據，心中不安，如此得不到黎民的信任，終至眾叛親離。是以負責任的政府執政團隊，應該要為百姓做充分的服務，以取得百姓的信任與擁護。

因而參與其事的人員，平時對於所負責的工作，除了不斷要充實專業常識，多向專業人士請教學習之外，應該多聽聽百姓的心聲，接納百姓的建議。一個有為的政府團隊，為了讓百姓能過安和樂利的生活，遇有百姓反映時，當要不斷誠心的檢討與仔細的觀察，隨時為百姓舉用優秀人才，參加服務團隊，設法改善，如此才得以安定民心，受到百姓的肯定與愛戴。

擔任公職，能做到盡心盡力為民服務，使能心安理得，遇到事情能處理先處理，不能及時處理，不要心慌急於處理，造成許多遺憾的

後果，是非常不妥的，應該要慎重，直到能找到妥善的方法，再做處理，這才是真正負責任的態度。絕對不可以馬虎的態度，認為以推拖拉的方法，就可過關。

古代唐堯、虞舜與夏禹三位帝王，治國愛民的精神，在生活中嚴以律己寬以待人，實是今日身為領導者或從政人員的楷模，不但可以修身養性以修得內聖，還可以服務百姓以做到外王。誠如孔夫子在《論語・泰伯篇》所說：「真是偉大啊！舜、禹擁有天下，卻不以為私有而獨自享受。」又說：「真是偉大啊！堯當帝王的時候，其地位多麼崇高，唯有天的功德最大，也唯有堯的可以效法天。其功德真是廣大啊！人民無法以言詞來形容。他所成就的功業，是多麼崇高啊！他所制定的禮樂典章，是多麼光明燦爛啊！」又說：「對於夏禹，我不能有所指謫了。其日常的飲食粗淡，然而對於孝敬祖先祭祀鬼神，祭品卻很豐盛；平時所穿的衣服很粗劣，然而上朝的衣冠卻很華美；平時居住的房屋很簡陋，然而對於整治水利工程卻很盡力。對於夏

禹，我真的不能有所指謫了。」

要做好自己擔任的政事，必須具有靈敏的智慧，而靈敏的智慧，必須先淨化心性，古德撰有《得悠哉》好文一篇，可提供我們參考，做得到，在朝在野兩相宜：

常保持清淨心，莫隨慾念妄想而去，得悠哉；
恢復天真赤心，莫隨潮流趨勢而去，得悠哉；
穩固堅毅道心，莫隨譭言盜語而去，得悠哉；
培養慈悲喜心，莫隨執著瞋恨而去，得悠哉；
表現篤實信心，莫隨旁門左道而去，得悠哉；
懷抱坦誠忠心，莫隨人事變遷而去，得悠哉；
秉持無私公心，莫隨名權利益而去，得悠哉；
本有高尚佛心，莫隨世俗顛沛而去，得悠哉。

32 俸祿在其中

【原文】言寡尤，行寡悔，祿在其中矣。

檢肅言語減少怨尤　檢點行為少些悔憂
言語謹慎行為小心　俸祿在中不必外求

孔夫子最終說：言辭上減少了怨尤，行為上減少了悔恨，如能做到這種程度，求取祿位的方法，就已經在其中了。

得民意的肯定，使得百姓對於政府的服務，能夠相對的滿意，給執政團隊充分的信任，這也是對執政領導者由心的讚歎與服從，在人民心目中有了鞏固的地位，領導者受到百姓的肯定，領導者當然了解，這是他所派任人員共同努力的成績，除了繼續任用這些人之外，必須要加以升職或加薪的鼓勵。當然參與執政團隊的成員，必然為這

領導者倍加服從，並付出更多的努力，讓行政效率更為加強。

當一位工作人員努力工作，獲得肯定與信任之後，已形成這個團隊不能沒有你的時候，職位必然獲得保障，所領的薪津就不會中斷，必然可以養家活口，心中就沒有被解職的壓力，更有信心去執行自己所負責的工作，領導者更能信任，百姓更能擁戴。由於言語謹慎，少遭領導者與百姓的怨尤，由於行為端正，少造成領導者與百姓的不安與悔恨，如此的作為，造成大家相處和樂融融，當然就不會失去工作的機會了。

一位執政者所領導的團隊，是否能夠受到百姓的肯定，其政權是否能夠穩定，其情況會如孟子在《梁惠王下篇》所說：「今王鼓樂於此，百姓聞王鐘鼓之聲、管籥之音，舉疾首蹙頞而相告曰：『吾王之好鼓樂，夫何使我至於此極也，父子不相見，兄弟妻子離散。』今王田獵於此，百姓聞車馬之音，見羽旄之美，舉疾首蹙頞而相告曰：『吾王之好田獵，夫何使我至於此極也，父子不相見，兄弟妻子離

散。』此無他，不與民同樂也。今王鼓樂於此，百姓聞王鐘鼓之聲、管籥之音，舉欣欣然有喜色而相告曰：『吾王庶幾無疾病與，何以能鼓樂也？』今王田獵於此，百姓聞車馬之音，見羽旄之美，舉欣欣然有喜色而相告曰：『吾王庶幾無疾病與，何以能田獵也？』此無他，與民同樂也。今王與民同樂，則王矣。」能夠與民同樂，才能得民心，受到百姓的擁護與愛戴；如果不能與民同樂，與百姓形同陌路，將被百姓所唾棄。

修道猶如執政任職，要善盡修道士的職責，努力做好降伏眾多雜念，清淨本性，使性王能夠作主，也就是從眾生修成聖佛仙真，才能安心回歸本位以述天職。性王如君王，眼耳鼻舌身意如執政團隊的人員，能夠藉假境以修真心，不受到眾雜念的困擾而落入輪迴，這就是已修得六根清淨，當然就可以回天，坐穩九品蓮台之位，免受輪迴之苦。

古德勉勵我們，在身心的修養，心性的淨化，要時時降伏妄念，

以至於止於至善，才得以受到上天的肯定，而回到天庭述天職，因而撰有《絕對要努力》之文：

絕對不在無情流逝的歲月中，留下絲絲無情的悔憾；
絕對不在無情變遷的世故中，留下絲絲無情的過失；
絕對不在無情染濁的塵土中，留下絲絲無情的足跡；
絕對不在無情相殘的戰場中，留下絲絲無情的傷痛。
努力在無情的歲月中，創造有情的價值與意義；
努力在無情的世故中，創造有情的佳績與壯舉；
努力在無情的塵土中，創造有情的芝蘭與白蓮；
努力在無情的戰場中，創造有情的忠義與操守。

33 如何使民服

【原文】哀公問曰：何為則民服？

魯君哀公請問治道　要民信服如何是好
對於此事孔子回答　用心治國民心固牢

魯哀公受到三桓大夫的脅持，地位倍感壓力，於是向孔夫子請教說：在治理國政上，要如何運作，才能夠使百姓服從呢？

歷來身為君王，都希望臣屬與百姓能百分之百的服從，然而事實上與期待都有差距。因而百姓的服從，大致可分為口服與心服，這要看君王用什麼態度與制度去治國。一般的治國，只呈現口服的情形，通常在國家的政策下生活，雖然不滿意，但為了怕受罰而不得不勉強服從，想盡辦法鑽法律漏洞，心中總是壓抑不了不服氣的念頭，常有

怨言或是抗爭的舉動，誠如孔夫子在本篇所說：「導之以政，齊之以刑，民免而無恥。」國家在這種情況，雖能獲得暫時的平靜，然而百姓的耐性總是有限的，一旦不滿的情緒爆發開來，社會的不安，國家的動亂就在所難免了。

身為領導者，如果能夠誠心為百姓服務，以民為貴以己為輕，必然能在治理的政策上用心，為百姓謀福利，以身作則率先實行，為百姓的楷模。而不著重在一己的享受，百姓自然能受到領導者德政的感動，而主動與政策配合，上行下效，互助合作，哪有不能治好國政的道理，有如孔夫子在同篇所說「道之以德，齊之以禮，有恥且格。」這是君王平時能視民如子，以理性的方法，制定良好的政策，來帶動百姓，使百姓受到周全的照顧，由衷產生感動，必然能盡力服從上位者的政令。

孟子在《離婁下篇》告訴齊宣王說：「君王能把臣屬當作自己的手足，那臣屬就會把君王當成心腹。」君王如能誠心愛護臣民，把臣

民看成自己的手足，百姓自然能夠敬愛君王，服從其命令。孟子在同篇又向齊宣王說：「君王把臣屬當作狗馬，那麼臣屬就會把君王當作一般的國人；君王把臣屬當作土草一樣踐踏，那麼臣屬就會把君王當仇敵。」君王如此不愛護自己的臣民，必然導致眾叛親離，臣民都不能服從，如何能治好國政呢？

因而要百姓服從，必須要領導者本身先行的正，感動百姓的心，才會心服口服，因而《大學》說：「守正道就可獲得眾人的心，而保有國家；失去正道，必然失去眾心，而失去國家。因此，一位有德的君子，先要謹慎於內德的充實；內德充實，必能感召人才；人才聚集擁護，必能保有土地；有土地才會有財富，有財富才能供給眾人使用。可見德是根本，財是枝末。如果將本末倒置，內外易位，這將會引動百姓爭奪權益。君王致力於聚斂財貨，民心就會離散；君王如果能散財於民，照顧百姓，必然獲得民心，使民心聚集而服從聽令。如果對人說不合道理的話，人家也會以不合道理的話回應；不合道理所

獲得的財貨，也會以不合道理的方式失去。」

身為君王，當要先做好本身的責任，能以身作則，臣民必然能夠起尊敬之心，跟著君王學習，國家自然可以治理得良好，古賢有《提昇的條件》一文，可供我們學習的參考：

沒有嚴謹的自律，何以降伏後面的阻力？

沒有戰兢的態度，何以提振上下的士氣？

沒有全新的付出，何以體會蘊藏的天意？

沒有真正的割捨，何以吸收奧妙的道理？

沒有至誠的尊重，何以展現聖賢的威儀？

沒有無私的精神，何以提昇彼此的默契？

34 舉用正直者

【原文】孔子對曰：舉直錯諸枉，則民服。

孔子回答魯國哀公　舉用正直與眾相同
去除邪惡使其遠離　合乎民意眾皆服從

孔夫子回答說：對於人才的任用，必須舉用正直的人，廢置邪惡的人，如此使得百姓能感受到國君的用心，百姓自然就會服從。

孫中山先生說：「夫國者人之積也，人者心之器也。而國事者，一人群心理之現象也。是故政治之隆污，繫乎人心之振靡。吾心信其可行，則移山填海之難，終有成功之日；吾心信其不可行，則反掌折枝之易，亦無收效之期也。心之為用大矣哉！夫心也者，萬事之本源也。」可見心是萬法的根源，民服與不服，也是心的作用。孔夫子對

於魯哀公所問「何為則民服」這個問題，他的回答簡單扼要，就在心的直與枉之間而已。

所謂「直」，是十與目的組合，十目為多數人之意，凡為多數人所注視者，雖至隱匿亦將被發現，而終於原形畢露，真相大白，故其本義為「正見」，乃無偏無隱的意思，又是真誠率真的表達。因而有正直、率直等語，都是在說明人心誠信的現象，在此有順民心之謂。所謂的「枉」，本義為「邪曲」，乃指木不正不直的形狀而言。在此表示與「直」的相對性，以表是不正、歪斜、邪曲、不真的意思。可見枉乃打從心裡觀念的不誠實、不率真，我行我素，在此有違背民心、不順民意之謂。所謂的「錯」，有治理、投注的意思。

君王為統領一國之政事，必須找來一些強而有力的優秀人員，組成執政團隊，來推展利民政策，使百姓能夠感受到其治國的誠意。因此必須舉用正直的人，才能正確執行其政策。然而要舉用正直的人，自己本身要先正直，是以孔夫子在《論語・顏淵篇》回答季康子問政

時說：「政者，正也。子帥以正，孰敢不正？」從而在舉用人時，要真是能做事的人才，以貫徹其為民服務的決心，才能通過屬下，將其政策普遍推行，使得百姓能真正受益，是以孔夫子又在《中庸》說：「夫政也者，蒲盧也。故為政在人，取人以身，修身以道，修道以仁。仁者，人也，親親為大。義者，宜也，尊賢為大。親親之殺，尊賢之等，禮所生也。在下位，不獲乎上，民不可得而治矣。」

執政者能為百姓著想，除了本身自己修好自己的德行，接著就要舉用正直而有才能的人，將其擺放在正確的位置，以取代那些自私自利、結黨營私，不為民服務，卻扭曲政治價值的邪惡分子，所以說「取直錯諸枉」。如此的作為，將使百姓感受到政府的德政，當然就會服從而聽命於政府。為民舉用賢才，必須要慎重而且要實地考察，不可為了滿足私慾，舉用諂媚阿諛的人，那就會自敗其政，自取其辱。要如孟子在《告子下篇》所說：「舜發於畎畝之中，傅說舉於版築之閒，膠鬲舉於魚鹽之中，管夷吾舉於士，孫叔敖舉於海，百里

奚舉於市。」為民找賢才，才是真心為百姓服務，百姓自然能由衷服從。

先賢以為要做好政事，先要修好自己，因而提供《十三項自我的提升》一文，以為參考：

演好自己的角色，使無愧對；開發自己的智慧，使之無垠；
散播自己的愛心，使益蓬勃；燃亮自己的心燈，使發光熱；
淨化自己的心靈，使真善美；善用自己的身軀，使踔超然；
反省自己的人生，使而特達；珍惜自己的因緣，使臻上圓；
淬礪自己的素志，使更成長；貢獻自己的精力，使立價值；
頤養自己的內涵，使懿德馨；拓展自己的襟量，使得深紘；
充裕自己的生命，使多姿彩。

35 人民不服氣

【原文】舉枉錯諸直，則民不服。

親近小人舉用邪惡　廢除君子正直除革
離善向惡行為乖張　民眾不服錯誤政策

孔夫子接著又說：如果舉用邪惡的人，廢置正直的人，使百姓感受到執政者的腐敗，百姓自然就不會服從。

身為君王，統理萬民的政治，最重要是國能泰民能安，讓百姓過著幸福的日子，那百姓就會服從，並歌頌愛戴君王。因而在任用人方面，要能慎重考量，找一些有能力願意配合君王為國為民服務的人，才能使國家的政治上軌道。當自己有權執政時，要善加觀察，將一些不合理想的敗類，從執政團隊中剔除掉，不要讓其有參與政事的機

會，並要將其放逐到遠地，以免來干擾政治的推行。

是以《大學》說：「有仁德的君王，會將這種人流放，將他們驅逐到邊遠的四夷等荒野之地，不要讓他與國人共同居住在一起。這就是所謂具有仁德的人，愛惡分明，處置得當。不讓品德不好的人，傷害國人，繼續造惡業，這才是真正能夠喜愛人、厭惡人。」這樣的君王，處處替百姓著想，當然百姓會主動服從他的聽令。

如若不然，而如同《大學》所說：「如果見到賢能的人，卻不能夠舉用，或者雖然舉用，卻不能優先重用，這就是輕慢，就是違反天命。如果看到心地不善、能力不足的人，不能夠將他免除，或者雖然免除，卻不能將他驅逐遠離，這就是過錯。如果喜好眾人所厭惡的，或者厭惡眾人所喜好的，這就是所謂違反人的本性，災害必定會降臨到這人的身上。所以身為一國之君或是領導人，當要行於正道，要能實行忠信之道，才能獲得民心，如果言行驕泰，必然失去民心。」這一段話當是「舉枉錯諸直，則民不服」最佳的詮釋。

佛家所謂的「眾生」，大多數人的認知，是指普羅大眾，然而其亦指眾念之所生，必然干擾人人本具佛性的清淨，讓我們找不到佛性，因而落入六道輪迴的苦海中。本具之佛性，猶如此身之國王，眾雜念猶如人民，如果能夠降服，則性王能自在統領一全身而安居其位；如果眾雜念興起，不能服從於性王，必然導致性王不得安寧，因而落入生死苦海之中，難以出離。

誠如六祖惠能大師在《壇經》所說：「世人自己的色身，就像是一座城堡，眼、耳、鼻、舌等器官，好比是城門。外有眼耳鼻舌身等五道門，內有一道意門。心如同身中的土地，本性如同主宰的國王，性王就居住在心地上。性在心地上，就如同國王在位；性離開心地，就如同國王不在位了。性在時，身心才能生存；性若離去，身心就敗壞了。成佛要向本性中去覺悟，才能成就，千萬不可向身外去追求。自性迷了，就是眾生；自性覺悟了，就是佛。」

舉直錯諸枉，可說是性王作主，不讓眾習性作主作威作福，自

然就能夠降服眾多的妄念；舉枉錯諸直，可說是習性作主而淹沒了本性，自然眾妄念難以降服，必然造成沉淪苦海輪迴，長劫難以出離。

是以古德以《轉識成智》來教導我們：

受欺凌笑而化之，自煉志高強心丹，轉怒為恕；
受委屈笑而化之，自煉氣寬宏心丹，轉苦為樂；
受輕蔑笑而化之，自煉意堅恆心丹，轉敗為勝；
受毀謗笑而化之，自煉德厚信心丹，轉陰為晴；
受侮辱笑而化之，自煉性明清心丹，轉恥為榮；
受誤解笑而化之，自煉念正舒心丹，轉禍為福。

36 如何使敬忠

【原文】季康子問：使民敬忠以勸，如之何？

季康子問為政之道　使民敬忠如何是好
誠心請教孔子回答　為民著想利民是寶

魯哀公的正卿季康子，為魯國執政的重要大臣，為了治理國政，在政事上向孔夫子請益說：要想使百姓能夠恭敬處事，以忠誠對待人，而且還能夠互相勸勉，要如何才能做得到呢？

為政之道，在於使國情能穩定，居住於其中的百性能夠安居樂業，如此國家才得以興盛。然而要國家能夠長久安定，必須要提升全國百性的素質，使能互相尊重且互助合作，以建造富而有禮的社會。因而必須通過教育，令其覺知，內要去除其不良習性，展現優良的本

性；外要增加學習，多充實平常的知識，懂得與人做良好的溝通。如此，才得以使全國上下，落實孔夫子所說「老者安之，朋友信之，少者懷之」的願景。季康子是魯哀公的執政重臣，對於國家的興亡成敗，當然要負有重大的責任，因而向孔夫子請教，如何使人民敬忠以勸？這對於穩定國家政治有重大的關係。

由於季康子的言行舉止在魯國舉足輕重，足以影響一國的習俗，是以孔夫子回答其問題，還是要他以身作則，才能帶動優良的風氣。正如《大學》所說：「一家仁，一國興仁；一家讓，一國興讓；一人貪利，一國作亂。其機如此，此謂一言僨事，一人定國。」孔夫子曾在《論語・顏淵篇》回答季康子問政時說：「所謂政治，就是要以正直治國，你能以正直的態度從事政治，誰還敢不正直呢？」充分說明了主政者本身言行的重要性。

敬必須心中存誠，外在恭敬，內外一致，才能達到其感化人的效果。如果執政者只坐而言，卻不能起而行，如此不敬的行為，人們

看在眼裡想在心裡，必然起而效尤，通常可看到敷衍的態度，應付了事，做事當然就沒有效果，久而久之，習慣成自然，政事敗壞，乃是可以預期的。

忠必須有誠信，對於自己的良心要忠，對於自己的長上要忠，對於答應他人的事要忠，如此才能得到他人的信任，建造良好的社會關係，如此社會才會祥和，國家才會安定。然忠必須合於道義，才能有美好的結果，如果忠於習性，忠於惡主，忠於錯誤的答應，那將會陷自己於不義，還會製造社會的不安，以及國家的混亂，使得人心惶惶。

勸是勉勵人達於至善的意思，勸是一種教化的作用，勸化本身必須具有良好的條件，足以讓受勸化人信任，才會起較好的作用。如果勸化人沒有充實的知識，美好的品德，足夠的耐性，使得受勸化人動心，願意打開心門，誠心想要去聽從，是不容易產生效果了。是以想要勸化人，本身必須以身作則，做到令人感動，自然就會讓人主動追

隨，美好的效果從此產生。

想要扮演勸化他人的角色，自己本身必須先得充實，使內德充足，外在能力加強，才能具有足夠的條件，去勸導感化他人。古賢撰有《精進》之文一篇，可提供我們參考：

精進是落實修辦的功夫，精進是自強不息的行持，
精進是日新其德的涵養，精進是自我成長的提昇，
精進是自覺省察的關照，精進是人一己百的勤習，
精進是永不貳過的懺悔，精進是二六時中的存養，
精進是脾氣毛病的刪改，精進是學修講辦的不懈，
精進是不忘初心的行證，精進是嚴以律己的規範，
精進是成佛必備的條件，精進是六度萬行的樞紐。

37 臨莊則民敬

【原文】子曰：臨之以莊，則敬。

孔夫子答為政之道　臨眾莊嚴民心喜好
利國利民政策周到　人民敬仰品德自高

孔夫子回答說：平時在面臨百姓的時候，態度要能夠莊重，人民受到感動，自然就會產生敬仰。

君王領導國家百姓，如果能夠教化百姓，並給人民一個安和樂利的生活環境，必然受到百姓的感恩戴德，處處歡欣鼓舞以感佩君王的德政。然而要能獲得百性的敬仰，必然有其作為，使得其德澤滋潤百姓，並由衷感恩，這從本身蒞臨民眾時，其盛況可以看得出來。就如同孔夫子在本篇的第一章所說：「為政以德，譬如北辰，居其所，而

眾星共之。」

在此孔夫子回答，要如何做，才能「使民敬忠以勸」，首先要做到「臨之以莊，則敬」。所謂的「臨」，是從高往低看，有以尊適卑，居高以視下。當上級到下級視事，稱為蒞臨，當仙佛來到人間的道壇，稱為臨壇。那是一個非常莊嚴肅穆的場面，因而下級的人員或者凡間眾生，當由衷表達最尊敬之意，禮數必須周到，以等待上級或仙佛的來臨。

所謂的「莊」，其本義為「艸盛貌」，乃指叢艸茂盛的狀態，其中含有嚴正的意思，猶如《禮記‧樂記》載：「莊、敬、恭、順，禮之制也。」也就是說禮儀的制度，必須要做到莊嚴、尊敬、謙恭、和順。我們要迎接上級的蒞臨，必須要誠敬，然而上級的蒞臨，也必須是莊嚴的。如果上級的蒞臨，不能莊嚴，而且隨便馬虎，態度輕慢，那如何引導百姓起尊敬之心呢？

然而莊重的態度，並非來自外在的表現，必也來自內心的真誠，

如此以臨眾，才會產生良好的效果，孔夫子曾在《論語‧先進篇》提醒我們說：「從言論篤實來論斷一個人，是很難判斷這個人是真君子？或者是裝飾的偽君子？」是以臨眾要受到民眾的尊重，必須是具有真誠的君子素養，是以《中庸》載：「誠者，自成也；而道，自道也。誠者，物之終始；不誠，無物。是故君子誠之為貴。誠者，非自成己而已也，所以成物也。成己，仁也；成物，知也。性之德也，合外內之道也，故時措之宜也。」

要能使人民恭敬處事，自己要能率先以莊重，在平時的生活中，要能做到如先賢在《道在日常生活中》一文中所載：

鏡子中，可反映出一個人外在的容貌和衣冠，重整潔端莊；

生活中，可觀察出一個人平常的習慣和態度，重正面積極；

處事中，可體現出一個人應對的經驗和敬意，重謹慎忠懇；

言談中，可散發出一個人內心的修持和涵養，重謙恭有禮；

舉止中，可表露出一個人潛藏的性格和思維，重沉穩溫和；

挫敗中，可鍛鍊出一個人抗戰的意志和能耐，重堅強篤定；
逆境中，可挖掘出一個人無限的魄力和勇氣，重勤勉樂道；
考局中，可試驗出一個人辨識的智慧和信念，重鎮靜平心；
紅塵中，可雕琢出一個人超凡的節操和風骨，重清廉淡泊；
是非中，可彰顯出一個人承擔的肚量和氣概，重光明寬宏；
道途中，可尋覓出一個人最初的佛性和愿想，重踏實至誠；
修辦中，可引導出一個人向善的本質和動力，重惜福感恩；
成全中，可激勵出一個人濟世的胸襟和慈懷，重仁愛仗義；
精進中，可培養出一個人律己的要求和功夫，重自立慎獨；
蛻變中，可印證出一個人突破的奇能和衝勁，重剛毅持恆。

38 孝慈則民忠

【原文】孝慈，則忠。

孝順父母慈愛民眾　德澤百姓與民共榮
誠心愛護感動黎民　全國上下敬君以忠

接著孔夫子又說：自己要能率先作好孝順父母，並且慈愛民眾，民眾受到感化，自然就會對君上盡忠。

在人生的過程中觀察，從小的家庭教育，實是奠定一生基礎的重要階段。自從我們領著上天的天命來到人間，人人都具有一顆善良的本性，只要我們能順著本性率性而行，就不會偏離正道。然而在事實上，從小如果沒能引導其走向正道，恐怕在充滿五濁的娑婆世界中，很容易受到污染，因而必須通過善知識的引導，才不至於走向偏邪的

惡道，所以要修正其錯誤，必須通過教化。

誠如《地藏菩薩本願經‧閻羅王眾讚歎品第八》載：「佛告閻羅天子，南閻浮提眾生，其性剛強，難調難伏。是大菩薩於百千劫，頭頭救拔如是眾生，早令解脫。是罪報人乃至墮大惡趣，菩薩以方便力，拔出根本業緣，而遣悟宿世之事。自是閻浮眾生結惡習重，旋出旋入，勞斯菩薩久經劫數而作度脫。」又如我國禪宗六祖惠能大師在《壇經》說：「善知識！菩提般若之智，世人本自有之，只緣心迷，不能自悟，須假大善知識示導見性。」這些都是修行有成就的前輩，來教化迷茫的眾生，引導出離苦海迷境的實況。

《三字經》載：「人之初，性本善；性相近，習相遠。苟不教，性乃遷；教之道，貴以專。」人性本善，因受環境誘惑，養成不良習性，因而覆蓋本性，偏離了正道，是以必須借助明師的引導教化，加上自己的覺悟實踐，才能夠離偏就正，去迷向悟。然而明師是能引導我們向善向正，入於中庸之道，安住至善之地者。但想要遇到明師，

也必須要具有判斷明師的常識與智慧，才不至於誤認明師，從此將錯就錯，甚至認賊作父，因此走上輪迴苦海的不歸路。是以從小的家庭教育，已經開始在奠定判斷的能力。是以有子在《論語・學而篇》說：「其為人也孝弟，而好犯上者，鮮矣。不好犯上，而好作亂者，未之有也。君子務本，本立而道生。孝弟也者，其為人之本與。」在家庭教以孝順父母友愛兄弟，是為將來出社會，能夠忠於長上，忠於職務作好準備。孔夫子則在同篇說：「弟子，入則孝，出則弟；謹而信，汎愛眾，而親仁；行有餘力，則以學文。」可見家庭教育的重要性。

接著，《大學》載：「為人君，止於仁；為人臣，止於敬；為人子，止於孝；為人父，止於慈；與國人交，止於信。」這止就是要我們盡力做到，如此才能產生作用，得到好的結果。在家兒女能對雙親等長輩盡孝，必能培養將來出社會為人下屬的忠心，以誠心聽命於領導者；為人父母能慈愛兒女等晚輩，必能激發其本性中的孝心，

使晚輩學習到使喚眾人的方法。是以《大學》又載：「孝者，所以事君也；弟者，所以事長也；慈者，所以使眾也。」因而說「孝慈則忠」。

平時要我們修道，是要喚醒本具的天性，使能依理行事，讓我們生活在人間能獲得安定與幸福，出人間能修成正道以回歸本位，先賢曾以《天心》一文，提醒我們要先回復天心，才得以回歸本性的至善地，其文：

修道就是要復回天心，渡人就是要使人復回天心。
天心就是善良的心，赤子的心；
天心就是慈悲的心，本來的心。
天心就是無私公正的心，公正就是寬恕包容的心。
如果認為父母對自己不好，自己卻能對父母好，這就是天心；
如果認為子女對自己不好，自己卻能對子女好，這就是天心。
如果認為前賢對自己不好，自己卻能對後學好，這就是天心。

39 舉善則民勸

【原文】舉善而教不能，則勸。

舉用善良合乎眾意　教化不能使能明理
自我淨化開啟智慧　不勸而勸隨緣歡喜

孔夫子最後說：能夠舉用善良的人，來教導不懂行善的人，百姓受到感化，自然就會互相勸勉。

所謂的「勸」，是雚和力的結合，力是盡力勉勵其進於至善之意，雚是鸛的本字，鸛形很像鶴而頂上沒有紅丹，築巢於高樹，以捕魚蝦為食，極其勤勞，有勸勉的意思。又有一說，鸛鳥通常逆水以覓食，有力爭上游的意思。由於百姓的素質參差不齊，一國之君要治理國家，使能上軌道，必須通過教育，使素質較劣者能夠提升，使得全

國上下能達到一定的水平，懂得互相體諒與照顧，富而有禮，自然可以國泰民安。

孔夫子向季康子建議，舉用有善德、善能的人，從而教育德能不足的人，經過互相誠心的關懷，互相帶動與影響，久而久之，自可形成一股風氣，使全國在這種氛圍中成長。君王治國，能為百姓舉用良善賢能的君子，無德卑劣的小人自然就會離開，猶如《易經・泰卦》所說：「君子道長，小人道消也。」

舉善而教不能，其方法正如《論語・顏淵篇》載：樊遲請問仁道，孔夫子說：「要能愛護人。」又請問明智，孔夫子說：「要能了解他人。」樊遲不明白其中的意義，孔夫子說：「舉用正直的人，來代替不正直的人，使不正直的人，改變成為正直的人。」樊遲離開後，遇到子夏，說：「剛才我遇到老師，向他求教明智之道，老師說：『舉用正直的人，來代替不正直的人，使不正直的人，改變成為正直的人。』這是什麼意思呢？」子夏說：「這句話的內涵真豐富

啊！虞舜擁有天下，在眾人中選用賢能的人，舉用了皋陶，沒有仁德的人就遠離了。商湯擁有天下，在眾人中選用賢能的人，舉用了伊尹，沒有仁德的人就遠離了。」

舉善，也可理解為舉用有德的君子，然而有德君子的特質，有如《中庸》所載：「君子要能道德修養，而且在正道上去學習，使能達到廣博的境界，而且極盡精微之處；又要洞察極高深的領域，而且要奉行中庸之道。不但要溫習舊的學問，還要不斷增進新的學識，隨時要以誠敬的心，奉行禮節。因而能做到，身居上位不驕傲，身居下位不反背。國政清明時，言論足以振興國家；國政混亂時，他的沉默足以保護自己。」

一身如一國，本性如國王，習性如百姓，平時多接近善知識，守好戒定慧，遠離貪嗔癡之惡習，使身心靈能夠淨化，則在人間能過安詳的日子，出人間能回歸本性的至善地。是以平時要向有道德的君子學習，以找回至善的本性，使本性永住光明之涅槃地，遠離小人的習

性，不要再住於苦海的陰暗地。

古德曾以《八達人》一文勸勉我們，使我們在平時生活中，以此達人為模範，向其學習，必可化解心性中不良的習慣。其文：

真愛達人，撫慰傷口之痛苦；
聖理達人，悟透無常之實相；
智慧達人，斬斷煩惱之桎梏；
仁德達人，化解愁結之怨懟；
勇氣達人，突破堅層之關卡；
佛煜達人，照破邪見之昏暗；
感恩達人，遠離對待之分別；
懺悔達人，止息無邊之災難。

40 從政的精神

【原文】或謂孔子曰：子奚不為政？

有人請問孔老夫子　從政之事其來何自
為名為利當官做事　聖者孔子或不在茲

在春秋時代魯國政治混亂，當時有人看到孔夫子有治國的才能，但未見他出仕當官，於是關心地請問夫子說：夫子您為何不出來當官從事政治呢？

從政的目的，每個人的想法或許不同，其實從政其原始的意義，就是為眾人服務。然而從政之後，當接觸到許多人事物，有人因而改變為民服務的初衷。這是由於在政治的環境中，能掌握許多權力與金錢，定力不夠者，無法堅守「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能

屈」的精神，很容易受到誘惑而起貪婪之心。違反為民服務的本意，於是幹起結黨營私、官商勾結、黑白不分的勾當，從此背離民意，與真正的政治理念背道而馳。然而為了在眾人之前掩飾其錯誤的想法，常以為民服務來蒙騙百姓，當其惡劣的手段被揭穿後，還要以公權力來保護其醜陋的行為，並以各種方式來打擊揭發者，此時的政治，就進入黑暗時期了。

古來聖如孔夫子，對於政治的觀點，無論從政與否，都是在為眾人服務。如其在位任職時，能夠制定或推行優良的政策，來服務百姓，讓百姓能受益，如果不在位任職，也能推行教化來輔助執政者，順利推行利民的政策。一切都是為百姓的公益著想，從不為自己的私利去圖謀，這就是聖人偉大之處，而且一味的付出，從不要求回饋，這是聖人學習天地大公無私的精神所致，誠如《易經•乾卦•文言》所說：「能居於正中之位，平時語言守信用，行為能謹慎，去除邪念而存心誠正，善於應世而不自誇，廣施德行而能感化人。」又如：

「乾陽的功能，一開始就秉承著真善美的特質來利益天下，卻不自誇其所利，這才是真正的偉大。」

孔夫子對於從政的看法，與一般人不太一樣，大部分的人以為從政，就是要謀得較高的職位，爭取較豐厚的薪俸，掌握較重要的權勢，是以天天心中所盤算的，是如何升官發財，謀得利益，從不在做好自己職位所該負責的工作努力，如此的行為將敗壞政治倫理，荒廢為民服務的職志，乍看之下，似乎沒什麼，只是為了多掌握一些權力，多賺一些錢，圖謀舒適的享受而已。卻不知道如此的行為，只享受權力，卻不盡義務，不但養成自己的貪婪與懶惰，終究造成禍國殃民。

《論語・學而篇》記載：子禽向子貢問：「我們的老師每到一個國家，必參與聽聞其國的政事，是自己要求得來的呢？還是國君給他的機會呢？」子貢回答說：「我們的老師賦有溫和、善良、恭敬、節儉、謙讓的稟性，因而得到君王的肯定而得到的。縱使是老師求取

的，其動機也與他人求取的，是有所不同的啊！」具有良好的從政條件，又能大公無私為國家百姓提供服務，這種高尚的從政精神，從不為私人的利益打算，就是孔聖人難能可貴之處。

我們都是國家社會的一份子，為了大家也為了自己，都要培養良好的素質，無論從政與否，都應該要做好自己的工作，盡到自己的責任，其實，這也就是從政了。先哲有《體天應人》好文，可供我們欣賞與實踐：

淡泊是寧靜的河流，行過紅塵，走向遠廓的涵泳；
智慧是天真的本容，黜華崇實，了無得失的清明；
感恩是博厚的大地，深藏蘊蓄，無私無我的佈德；
修道是自然的體現，體天應人，不沾不滯的隨緣。
孝順是經天緯地的樞紐，萬善之首立身處地的根由。

41 書經的說法

【原文】子曰：《書》云：「孝乎，惟孝，友于兄弟。」

孔子回答引用書經　實際行動才是修行
為民服務才是政治　人道圓滿政治實情

孔夫子聽了之後，舉用《書經》的話說：「真正的孝道，是人人平時在家孝順父母，友愛兄弟，這就是真正的行孝。」

所謂的《書》，是《尚書》的原稱，又稱為《書經》，是中國古代最早的一部歷史文獻匯編。「尚書」是在漢代時的稱謂，顧名思義就是「上古之書」，司馬遷和班固認為是孔夫子所編訂。乃是先秦時代政事文獻的彙編，內容以上古及夏、商、周的君王重臣進行宣示佈告的講話紀錄為主，後來儒家將其列為六經（詩、書、禮、樂、易、

春秋）之一，為中國文學散文創作的元祖，文風樸質。

「孝乎惟孝，友于兄弟」出自《古文尚書》的〈君陳篇〉，乃記述周公已經逝世，成王命君陳去治理東郊成周的情況：王若曰：「君陳，惟爾令德孝恭。惟孝，友于兄弟，克施有政。命汝尹茲東郊，敬哉！昔周公師保萬民，民懷其德。往慎乃司，茲率厥常，懋昭周公之訓，惟民其義。我聞曰：『至治馨香，感于神明。黍稷非馨，明德惟馨爾。』尚式時周公之猷訓，惟日孜孜，无敢逸豫。凡人未見聖，若不克見；既見聖，亦不克由聖，爾其戒哉！爾惟風，下民惟草。圖厥政，莫或不艱，有廢有興，出入自爾師虞，庶言同則繹。爾有嘉謀嘉猷，則入告爾后于內，爾乃順之于外，曰：『斯謀斯猷，惟我后之德。嗚呼！』臣人咸若時，惟良顯哉！」

以上的意思是：周成王這樣說：「君陳！你有孝順恭敬的美德，因為你孝順父母，又友愛兄弟，就能夠以此來行政。我命令你治理東郊的成周，你要敬慎啊！以前周公作萬民的老師，保護百姓，人民懷

念他的美德。你前往任職，要慎重對待你的職務，遵守周公的常道，努力宣揚周公的教化，人民就會安定。我聽說：『至治所傳出的馨香，才能感動神明；黍稷的香氣，不是遠聞的香氣，明德才是遠聞的香氣。你要履行周公這種的教訓，天天孜孜不倦，不可安逸享受。凡人未看到聖道，好像不能見到；當已經見到聖道，卻又不能遵行聖人的教導。你要戒慎啊！你是風，百姓是草，草隨風而動。謀劃治民的政事，不要認為不難。有的要廢除，有的要興辦，必須與眾人反復商討，共同決議才能實施。擬以好的謀劃好的言論，就要入宮陳述給君王，在外面行事要順從君王，並且說：『這樣的好謀略與好言論，都是君王的美德。』啊！臣屬都要像這樣，就是良好。』

從孔夫子引用《書經‧君陳篇》這一段話來看，參與政事重在實際推行益民的政策，使得百姓在日常生活中得到最大的好處，參政的方式，則不必拘泥於任何形式。人生最基礎的美德，就是能孝順父母，友愛兄弟，能夠真實做到，就是等於從政了。

每個人在自己的生活環境中，修好自己，並能發揮本性中的功能，自然就能使社會和諧。古賢撰有《發心的動力》一文，可以提供我們學習：

初心善愿，以惻隱之心為動力；改惡遷善，以羞惡之心為動力；

敬老尊賢，以辭讓之心為動力；擇善固執，以是非之心為動力；

推誠相與，以反身而誠為動力；效聖法賢，以立德功言為動力；

降伏身心，以克己復禮為動力；立身行道，以孝悌之舉為動力；

報恩了愿，以財法雙施為動力；明道力行，以知止自治為動力；

撥亂反正，以弘法利生為動力；學修講辦，以謙恭和藹為動力；

力爭上游，以鍥而不捨為動力。

42 實際的從政

【原文】施於有政，是亦為政，奚其為政？

政治教化出自人身　家居出仕道之延伸
以身作則道行天下　在家當官皆可為神

孔夫子接著分析說：將孝道真正實踐於家庭中，也就等同於從事政事了，何必一定要出仕當官，才算是從政呢？

從政有狹義的說法與廣義的說法，狹義的從政，是指擔任公職人員，服務社會人群。以現今的制度來說，凡是從事與眾人有關的事，都是從政，其中包括在政府單位的基層公務人員或是長官，甚至於部會首長，或者民眾選出的民意代表（村里長、鄉鎮代表、區長、縣市議員、縣市長、立法委員、正副總統）。廣義的從政，只要從事和眾

人有關的人事，都稱為從政，每個人每天生活都與眾人多少有關係，因而人人每天的行為，都是在從政。因此無論在政府機關任職，或私人公司上班，或在自家或親朋好友處做事，都可稱為從政。

其實「政」的本義，就是要引導眾人走向正道，因此本身必須先行得正，才能引導他人走向正道。自己連正道都不知道，怎能引導他人呢？豈不成為以盲導盲，不入歧途不落陷阱的機率真得太少了，這是非常危險的。是以孔夫子在《論語‧子路篇》說：「執政者如果能夠端正本身，對於從事政治有何困難呢？不能夠端正本身，如何去引導他人端正呢？」因此平時能做好作人之親、作人之師、作人之君的準備，隨時從政又有何困難呢？在從政之前，做好從政的準備；從政之後，能盡力做好從政工作，這不就是一生都在從政了嗎？

平時要修好自己，做好自己該做的事，盡到該盡的責任，就是已經在從政了，是以《中庸》說：「大凡事情，事先做好準備就會成功，沒能做好準備就會失敗；說話事先做好準備，就不會難堪；做事

能事先做好準備，就不會遇困；行動事先能做好準備，就不會後悔；修道能事先找到正確目標，就不會窒礙難行。在下位的人，如果得不到上位者的信任，就不可能做好治民的責任。要得到上位者的信任，是有方法的，如果得不到朋友的信任，就不能獲得上級的信任。要得到朋友的信任，是有方法的，如果不能孝順雙親，就得不到朋友的信任。要孝順雙親，是有方法的，如果自己不能真誠奉親，就不能孝順雙親。要能發揮自身的真誠，是有方法的，如果不能明白至善之道，就不能使自身真誠。」能開啟本自具有至善的本性，那從政就沒有困難了。

要找到至善的本性，首先要找到明師指點，得到修行的訣竅，開啟玄關竅門，再繼續修道磨練，必可從中獲得至善之理而回歸本位。前賢有《得其中》善文一篇，可供參考：

汙泥中，綻放青蓮性光鮮；

順境中，明道知理態恭謙；

逆境中，知苦了苦惜家園；
生命中，覺行圓滿毛病蠲；
自然中，找尋源頭樂道寬；
同修中，相敬和合道撫圓；
家庭中，道情築固肩並肩；
慾望中，慧劍挺舉清心田；
修道中，公正無私光明前；
受挫中，使命不忘了愿間；
考驗中，成長淬煉效聖賢；
致中和，天地祥和了善緣。

43 人豈可無信

【原文】子曰：人而無信，不知其可也？

誠實信用為人根本　沒有誠信有志難伸
損壞人格自斷其路　若不改善難了紅塵

誠信是為人基本的條件，因而孔夫子說：做人如果沒有誠信，不知道他要如何立身處世？

孟夫子在《公孫丑上篇》說：「惻隱之心，仁之端也；羞惡之心，義之端也；辭讓之心，禮之端也；是非之心，智之端也。」人的本性中具有仁義禮智信五常之德，這是與生俱來上天所賦予的，仁是本性流露的開始，而信能統四端而兼萬善。是以《華嚴經》載：「信為道源功德母，長養一切諸善法；斷除疑網出愛流，開示涅槃無上

道。」孔夫子亦在《論語‧顏淵篇》說：「民無信不立。」可見信的重要性。

信可以讓我們立身處世、頂天立地，信可以讓我們得到父母親的信任，使父母心安心，可謂盡孝；信可以使我們獲得長上的信任，交付重責大任，可謂盡忠。其他許多的人際關係，都必須以信為基礎，才能獲得良好的發展與成就。然而對於信，必須要適度而合宜，才能去實踐，否則違反常理的愚信、邪信、妄信、背信，必須要即時停止，才不會產生不良的後果，是以孔夫子的學生有子在《論語‧學而篇》說：「信近於義，言可復也。」

信者，先要有自信，知道自己的本性來自先天大道，將來必須回歸本性的究竟處，才沒有失信於自己。然而由於降生人間之後，受到慾望的牽引，追逐於人間的名利情而流連忘返，沉淪於苦海而不知回天，天天以煩惱、憂愁、痛苦來折磨自己，傷害自己的身心靈，永劫於六道中輪迴不已。靈性之母不忍心看到靈兒在苦海漂流，不能上

岸，於是遣下聖佛仙真來指導我們，回歸正道，以挽救靈性的方法，於是教我們要找明師，立大愿，努力實踐以回歸本位，免於繼續受苦。

「愿」者，原心也，就是提醒我們找回天賦的原心本性，知道本性是大公無私的，以此心來待人處事，才能得到他人的信任而產生和諧。繼而能明白地理的內涵，從而努力融入而接地氣，這是對於地理的信任，才能有利於大地的能力，因而獲得地利。循此以深入理解，學習天地的大公無私，從此了解確信天意而順從之，如此可獲得天時。人一旦找回本性，有了智慧應事，必然有自信，從此可以做到《道德經》第二十五章所載：「人法地，地法天，天法道，道法自然。」能達於自然大道的真境，來自於信的功能。由此可見，孔夫子在此章說：「人而無信，不知其可也。」真正的涵義就是如此。

今生來到人間，最重要的一件大事，就是找回自己的本性，回歸自己的本位，使能常住真心，這是一生最大的成就，也是最有意義的

事，也是聖佛來到人間，為了度化眾生出離苦海，最重要的因由。因而在日常生活中，只要能養活色身夠用就好，不要再浪費時間，去追求名利情，使自己離本性愈來愈遠，回歸自然的機會愈來愈渺茫。古德有《人我之間》好文一篇，可提供我們利於找回自己：

寬恕別人就是解放自己，造福別人就是利益自己；
尊敬別人就是看重自己，欣賞別人就是讚歎自己；
肯定別人就是縮小自己，學習別人就是改造自己；
體諒別人就是反省自己，挑戰別人就是超越自己；
接納別人就是調整自己，信賴別人就是警惕自己；
想到別人就是厚待自己，禮讓別人就是成就自己。

44 車行的要訣

【原文】大車無輗，小車無軏，其何以行之哉？

大車無輗不能行動　小車無軏下場相同
沒有誠信自毀其德　人道且難怎與天通

接著孔夫子又分析說明：沒有誠信的人，好像大車沒有了輗，小車沒有了軏，車子要傳動的重要關鍵都已經脫漏了，真不知道車子要如何行進？

此章是孔夫子在說明誠信的重要性，然而用語言文字的說明，有時未能將文義解釋清楚，因而用事實來做比喻，更能讓人意會到其中真實的意義。在此用「大車的輗」、「小車的軏」，來比擬車子能載物運行的關鍵，如果大車沒有輗、小車沒有軏，車子就沒有辦法

運行，可見輗與軏，是車子能否行進的重要關鍵。由此來說明待人處事，如果沒有誠信，那就無法行得通的，諸事當然無法圓滿完成。人間沒有誠信，人道就難以圓滿，天道自然難以成就。

此處的大車與小車，來比喻事情情節的大與小，然而是否能夠圓滿達成是關鍵。世人的本性本自清淨，由於業力和愿力的作用來到人間，因受到業力的困擾而煩惱，愿力的未完成而憂愁，使自己的本性難以回歸大自然，與真理大道相容在一起，因此流浪苦海，這是失信於本性所呈現的現象。如果要回歸本位，必須先恢復自性的功能，才能知道本性從何而來，使自己產生自信，努力突破業力的障礙，與想要圓滿完成愿力的層層關卡。由於不知道被卡在哪裡，所以稱為玄關，必須由明師指引，加上自己努力修道，才得以完成。

其中有大小的關卡，都要一一通過，才能達於目的地。其實在人間，一人一玄關，一事一玄關，一物一玄關，這玄關卻都是無形無相，誠如《道德經》第十四章所載：「大道的本質，無形無相、無聲

無臭，看不見、聽不到、搏不得，是以用夷、希、微來形容。這三者在大道中本混為一，無法分開，從上看不明亮，從下看不暗昧。其中有一股綿綿不絕的能量，難以稱名，後又回到無物的淨空狀態，所以大道又稱為為沒有形狀的形狀，沒有現象的現象，又稱其現象為恍惚。」當我們面對眾多大道所生化的現象時，自己必須具備相當的智慧與豐厚的德量，才能在面臨層層玄關的層層障礙與考驗時，得以一一突破，這都是要靠自己有足夠的信心，才能認清大道所化為萬事、萬物、萬象的真相，順利到達至善之地。

老子在《道德經》第二十一章說：「所有萬物展現的諸多功能，都是來自於大道的原動力，可見本性所流露出來的眾德行，都是唯獨依從於大道。大道這種聖物，似有似無的存在著，雖然有無難以辨明，但宇宙萬象卻都是從其所出。在朦朧難懂之中，卻孕育著萬物；在寂寞難以捉摸中，卻存在一股精神；這種精神甚為真實，可以令人感受得到，其中充滿大道的信息。從古至今，在觀察眾多的美好事物

中，一直感覺得到，大道是名符其實的存在著。我怎麼知道眾多美好事物的存在呢？就是依據大道的運作中，默默去觀察所得。」

想要獲得這一股誠信的能量，必須善加保護本性，千萬不可做出以下的行為，才能在經歷諸事中，堅持做到，才能擁有自信心：

家風不可敗　師長不可慢　交友不可濫　法律不可犯　讀書不可懈
雙親不可忤　良心不可昧　八德不可輕　工作不可拖　兄弟不可爭
苦難不可怕　祭祖不可怠　責任不可推　子女不可縱　得意不可驕
失意不可餒　酒飲不可醉　忍耐不可忽　受辱不可怨　受恩不可忘
見義不可避　惡習不可染　貧賤不可欺　私心不可萌　忠言不可拒
逆來不可怒　色慾不可迷　富貴不可諂　橫財不可取　好約不可爽
臨危不可亂　禽畜不可殺　暗箭不可射　生活不可奢　利他不可念

45 預測未來世

【原文】子張問：十世可知也？

子張請問十世之後　國家政事能知道否
變化無窮難以預測　依理判斷當可明透

孔夫子的學生子張，向夫子請問說：從今以後的十個朝代，其禮儀制度，可以預先知道嗎？

萬事萬物萬象自無始以來，皆依因緣果法不斷的循環，以至於無窮盡的未來，這是不變的定律，從此規則可以理解大道的運作，有智慧者必然能夠深信，才得以知過去測未來，誠如《易經‧說卦傳》所載：「數往者順，知來者逆，是故《易》，逆數也。」說明《易經》的功能，對於過去的事情，可以順理推算；對於將來的事情，可以逆

時推知。

《易經》是我國歷代聖者智慧的結晶，是上觀天象，下察地理，中觀萬物所得出來的要論，其中闡明了萬物成長的前因後果，因此《易經·繫辭傳》說：「談到《易經》，其內容是在彰顯過去的事跡，以察知未來的演變，從事物的顯微處，去追尋明顯的現象，以達見微知著。從事理的精微幽暗處闡述，使得整體的現象，能夠開通明朗。因而當看到卦名時，就足以明辨天下的事物，正確地陳述吉凶禍福的道理，從而下定斷語，毫無偏差，可說是完備無缺了。」《繫辭傳》是孔夫子研究易經的心得，所撰寫的《十翼》之一，充分表達「聖人作而萬物　」的實情。

此章乃孔夫子的學生子張，向老師請教十世以後的事情可以推知嗎？可見天下間有許多人都想知道過去未來的事情，從中以獲得趨吉避凶的方法，然而想要了解其中的道理，必須聖如孔夫子才有能力知道，才能給出正確的答案。聖賢本是凡人做，但必須從「誠」處著

手，是以孔夫子在《中庸》說：「誠者，不勉而中，不思而得，從容中道，聖人也。」

要想擁有知前測後的智慧，必須開啟至誠的本性，因至誠具備有如神的功能，誠如《中庸》所說：「唯天下至誠，為能盡其性。能盡其性，則能盡人之性；能盡人之性，則能盡物之性；能盡物之性，則可以贊天地之化育；可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。其次致曲，曲能有誠，誠則形，形則著，著則明，明則動，動則變，變則化，唯天下至誠為能化。至誠之道，可以前知：國家將興，必有禎祥；國家將亡，必有妖孽。見乎蓍龜，動乎四體，禍福將至，善必先知之，不善必先知之，故至誠如神。」

其實世人本具聖佛的智慧，只因忙於紅塵許多雜事而起煩惱心，從此遮蓋靈敏的本性，失去智慧處世的功能。只要平時能多用心修道，藉修心以淨心，找到本性的源頭，自可開啟無窮的智慧，讓自己重新獲得本有的能力，此篇《大夢驚醒》可以提供我們參酌：

回頭好，回頭好，世事將來一起掃；
紅塵堆裡任他忙，我心清淨無煩惱。
終日貪，何時了？只恨家中財帛少；
分明傀儡線牽提，斷線之時身跌倒。
無常到，沒大小，不羨金銀不要寶；
不分貧賤與富貴，年年多少埋荒草？
急回頭，莫說早，小小孩童易得老；
才高北斗富千箱，業障隨身原自造。
勸世人，回頭好，改過為善樂陶陶；
結果名利一場空，趕快回頭莫蹉跎。

46 殷夏禮損益

【原文】子曰：殷因於夏禮，所損益可知也。

古來朝代政治制度　各有增加亦有減除
殷商禮制因襲夏禮　內容增減皆有出入

孔夫子依據其博覽群書，了解事情的變化規則去判斷，回答子張說：殷商沿襲夏朝的禮制，其中有所增加或減少，從歷史的文獻上是可以知道的。

世界上的萬事萬物萬象，都有其因果關係，以前所造的因，在機緣成熟時，必然產生果報，當面對果報所產生的作為，又會成為另一個因，在其機緣成熟時，又會產生另一個果報，如此形成了三世因果，是以《三世因果經》說：「欲知前世因，今生受者是；欲知後世

果，今生作者是。」從此世界的成住壞空的變化，以及國運、家運、個人的命運，就在其中形成了，如果未能加以制止，將永遠沉淪於此輪迴中，永劫難以脫離。因此，《百業經》說：「縱經百千劫，所造業不亡，因緣會遇時，果報還自受。」《涅槃經》也說：「善惡之報，如影隨形，三世因果，迴圈不失。」

世上任何事情，凡走過必留痕跡，從歷史的痕跡觀察，皆脫不了前因後果的關係，並且可以從這些現象的變動中，發現其中有不變的規則，在不變中似乎有變的規律，有智者觀察這現象，足以推論往後的情況。孔夫子對於事情的判斷，歷史上各朝代制度的更動，深入研究，並發現其中的變化規則，因而在此說：「殷因於夏禮，所損益可知也。」

由於禹帝治水有功，受到虞舜的禪讓，建立了夏朝，從帝位的傳承，從禪讓制變成了世襲制，共傳了十四代，十七個王，一直到了桀，由於對政事不聞不問，沉溺於酒色，對百姓施行暴政，後為湯所

滅，改國號為商。商朝建立後，由於爭位而內亂不斷，自從盤庚建都於殷後，始稱為殷商。

時代的改變，人事的更動，人心的變化，為了順應潮流，國家許多典章制度，也都會隨著事實的需要而變動，不合時宜的政策，當然就會被淘汰或調整，這就是所謂的「損」。為了安撫百姓，使能從前朝的不良陰影中脫離，對於有利於國家統治、社會安定的政策，就必須制定而加以實施，這就是所謂的「益」。這些制度的損益，在歷史的資料中，都有詳細的記載，因而有跡可循。

猶如朝代的變動，家庭也是一樣，隨著時間的變動，人心的變化，在代代相傳之中，為了順應不同的環境，其中也有許多家庭制度的變化。變化是必然的，我們的期待，家庭的相處，代代的傳承，要愈來愈好，愈來愈和諧，這才是我們理想的目標。古賢有《子孝媳賢》好文一篇，可以為我們傳宗接代，能獲得順利圓滿的參考，其文：

子孝還須婦相挺，妻如不賢罪歸夫；
初來新婦原宜教，莫壞門風類愚痴；
誰家媳婦不相安，難使公婆片刻歡；
你不敬親誰敬妳，自己做給後人看；
從古家和萬事興，不和便會禍殃臨；
暗中更被旁人笑，自壞名聲還累親；
從來淑女共稱賢，知道公婆輩似天；
勸得丈夫同孝順，一家福運自綿綿；
金錢房屋樣樣要，操持家務像奴僕；
細故翻臉親不認，看待父母如陌路；
娶媳原為孝雙親，那知娶後便相輕；
爹娘不如妻兒重，知否慈烏反哺情。

47 周殷禮差別

【原文】周因於殷禮，所損益可知也。

> 周代之禮因於殷禮　雖有損益各有利弊
> 要知選擇適用制度　適應時代以為損益

接著孔夫子又分析說明：周朝沿襲殷商的禮制，從歷史文獻的紀錄中，有所增加或減少，其變更是可以知道的。

中國自古以來被稱為禮儀之邦，其中意味著我們的禮儀制度與其文化，在世界是聞名的。禮儀就是指禮樂制度，這是中國的一種文明特徵，通過制禮作樂，形成一套完善的等級制度。《荀子‧富國篇》載：「禮者，貴賤有等，長幼有差，貧富輕重，皆有稱者也。」禮是規範天地間的秩序，象徵著權威的等級；樂是表達天地間的和諧，能

夠調節社會的矛盾。我國的禮樂文化從原始社會末期，就已經開始萌芽，經過夏、商兩代初步發展，逐漸建立，到了西周才算是完備。到了春秋戰國以後，禮崩樂壞，於是天下大亂。因而從禮樂的制度與施行的情況，可以看出朝代的盛衰，國家的治亂。可見禮樂制度對中國影響的深遠，一直存在幾千年的社會中，並影響到整個世界。

孔夫子在《中庸》說：「宗廟之禮，所以序昭穆也；序爵，所以辨貴賤也；序事，所以辨賢也；旅酬下為上，所以逮賤也；燕毛，所以序齒也。踐其位，行其禮，奏其樂，敬其所尊，愛其所親，事死如事生，事亡如事存，孝之至也。郊社之禮，所以事上帝也；宗廟之禮，所以祀乎其先也。明乎郊社之禮，禘嘗之義，治國其如示諸掌乎？」國家能興盛，必是依循好制度去實施。

商朝國運六百年，其中分為先商、早商、晚商時期，共歷三十一代王，成湯滅夏之前為先商，滅夏至盤庚遷殷之間為早商，遷殷之後為晚商。殷商自武丁死後，他所開創的太平盛世，並沒有長久延續下

去。祖庚、祖甲以後諸王，特別是帝乙帝辛時期，國內矛盾十分尖銳，四方諸侯也起來反抗。面臨這種情況，帝辛（紂王）不思反省改變，不聽忠臣勸諫，又荒淫殘暴，寵幸妲己，一味追求驕奢淫逸的生活，同時又窮兵黷武，加重人民的負擔，使得國內兵力空虛，百姓生活困苦，於是被周武王率領大軍，將其滅亡，建立周朝的王國。

由歷史的觀察，國家制度健全，君王領著文武百官用心經營國政，百姓自可獲得其德澤的庇蔭，上下齊心感恩戴德。如果君王只圖一人的享受，不為百姓著想，甚至還制定苛刻的政策，使百姓生活於水深火熱之中，必然導致眾叛親離，終究毀滅自己。孔夫子在此分析：「周朝的典章制度因襲於商朝，其所增加或減少，從文獻中是可以知道的。」從中理解所制定的制度，施行的情況，可以理解一個國家興衰的原因。

國家的組成，來自其人民，國家的政策影響百姓，百姓的品質影響國家的盛衰，因而平時治國的領導者，當要從教育培養百姓的品

質，使其懂得自愛，並從中做好自己應負的責任，全國上下，不分君臣百姓，人人能盡責，國家政治自然上軌道。前賢有《天理昭昭》善文一篇，可供我們參考依循及警惕：

生是前世的造作，一定要改進。
老是無常的定律，一定要接受。
病是必然的現象，一定要承擔。
死是神識的流轉，一定要面對。
苦是因果的輪迴，一定要堅忍。
天有不測風雲人有旦夕禍福。
人在四大不調時身體就有病。
遇到不如意的事心裏就有病。
惡口傷人或妄語口中就有病。
擺出臉色給人看臉上就有病。

48 百世後可知

【原文】其或繼周者，雖百世可知也。

繼周之後各個朝代　各有變化必有剪裁
雖經百世可以推測　謹慎判斷正確自來

最後孔夫子總結分析說明：按照這種分析判斷的方式，其後承繼周朝禮制的朝代，雖然經過百世，也是可以經過推算而知道的。

世間的因果永遠存在，然而世人對於因果的理解，常隨智愚的不同，做出深淺廣狹長短不等的解讀。深者見其深，廣者見其廣，長者見其長，是智者；淺者見其淺，狹者見其狹，短者見其短，是愚者。在此章，子張問十世可知也，夫子的回答，只要深信因果的原理，仔細深入推論，雖百世也可以知道。然而這必須要具有如孔夫子的聖人

之智，才能夠推論出正確的結果。

《論語・公冶長篇》載：孔夫子對子貢說：「你和顏回，誰的造詣比較高？」子貢回答說：「我怎能比得上顏回呢？顏回的智慧，能夠聞一而知道十，而我啊，聞一只能知道二而已。」孔夫子說：「你的智慧真的不如他，我贊同你說智慧不如他。」從此可以印證顏回智慧甚高，是以可成為聖人，子貢的智慧不如他，因而也只能稱賢人而已。世人都知道明太祖的國師劉伯溫，能「上知天文，下知地理，前知五百年，後知五百年」，這就是劉伯溫的智慧，不如世尊能徹知宇宙的真相，沒有時空的限制。

每個人都具有與聖佛仙真等同的無上智慧，只因受到累世塵慾的污染覆蓋，不得展現其智慧的功能，只要我們能在當下覺悟，從此隨緣放下以淨化心性，淨得一分，自得一分智慧，淨得十分，自得十分智慧，淨得百分千分萬分，自可得到百千萬分智慧。從此而往，等到將自性中的智慧全然開發，必然擁有如同聖佛般的智慧。

《中庸》說：「唯有天下的至聖，能拿出聰明智慧，才足以領導百姓；能發揮寬容的心胸，溫柔的態度，才足以包容他人；能發憤圖強，發揮剛毅果斷的精神，才足以永恆保持正道的準則；能保有嚴肅莊重、執中守正的態度，才足以用恭敬來做事；能夠深入文章的條理，周密的觀察，才足以辨別是非。這些德行廣大無邊，如泉水一般，時時噴湧出來。廣大無邊，就如同天一樣；深邃的泉水，就如同深淵一般。當百姓看見了，沒有不恭敬的；所說的話，百姓沒有不信服的；所做出來的事情，百姓沒有不喜歡的。他的名聲廣泛的傳遍中國，同時影響到偏僻的少數民族。凡是車船能通，人力能到的地方；天所能覆蓋，地所能乘載，日月所能照耀，霜露所能降臨的地方，凡有血氣的人，沒有不尊敬親近他的，所以說，他的德量可以配天。唯獨天下至誠的人，才有能力具備治理天下的大原則，樹立天下的大根本，徹知天地化育萬物。難道還要依靠其他的嗎？只要他具有誠摯的仁德，其德量如海之深廣，如天之浩瀚。如果沒有與生俱來的聰明睿

智，足以通達上天至高之德澤，有誰能夠知道這些呢？」

這是《中庸》提供我們喚醒聖性的方法，先賢提供了《正確用心》一文，也可供我們平時觀照心性的參考：

以美好的心，欣賞周遭的事物。以真誠的心，對待一切人事物。

以負責的心，做好份內的工作。以謙虛的心，檢討自己的錯誤。

以愉悅的心，分享他人的快樂。以喜捨的心，幫助有需要的人。

以不變的心，堅持正確的理想。以寬闊的心，包容虧待你的人。

以感恩的心，感謝擁有的一切。以無私的心，傳承成功的經驗。

以平常的心，接受既有的事實。以放下的心，面對最難的割捨。

以遠觀的心，實踐環境的保護。以虔敬的心，叩謝天地的恩惠。

49 祭鬼莫諂媚

【原文】子曰：非其鬼而祭之，諂也。

孔子教示對於神鬼　敬而遠之以免誤會
祭祀求鬼極盡諂媚　如此態度怎有智慧

孔夫子對人生的體悟，人人具有優良的本性，本著優良的人格，做好自己的本分，自可不必借著祭祀鬼神而向其諂求，所以說：不是自己的祖先，卻為了求得福報吉祥而去祭祀，就是諂媚的行為。

孔夫子在《中庸》說：「鬼神的德行，可說非常盛大啊！看也看不見，聽也聽不到，卻都能體現在萬物上，使人無法離開祂。這使天下的人，都能以齋戒沐浴的清淨心，穿著莊嚴肅穆的盛裝，來參與祭祀大典，鬼神的聖德如在我們的心上，如在我們的左右。《詩經・

大雅・抑篇》載：『神明的降臨，是不可揣測的，怎麼能夠怠慢不尊敬呢？』」鬼神其實就是大道所化萬物中，陰陽二氣的作用，陽者為神，陰者為鬼，我們如果能夠深入理解，善於應用加以調和，必能產生正面的效果。

一般人所謂的鬼，又稱為鬼魂，是指生物死亡後遺留下來的靈魂，由於這個領域很少人去探討，不知其中的真相，通常都持著敬而遠之的態度，甚至於避談，以免無緣無故惹上麻煩。當遇上麻煩時，總是心中非常害怕，於是鬼從心生，終日惶惶不安。在心驚膽跳的同時，最容易陷入迷信而手足無措，不知如何面對，大部分的人會求神問卜，希望能得到適當的處理以安其心，有時一些不安好心的神棍，藉此斂財騙色，因而有人受害，有人造惡業，其實都是不好，兩敗俱傷。因而孔夫子在此篇之末，特別提醒對於難以眼見的鬼魂，不要以諂媚的方式去祭拜，恐怕惹來更多的麻煩，所以說：「非其鬼祭之，諂也。」

其言中的用意，是要我們以正確的觀念去處理鬼神，神鬼對於我們生活中，都有其教化的功能，我們應該要以敬畏心莊嚴肅穆的態度去祭祀，以達到「慎終追遠，民德歸厚」的目的，而不是以無知而諂媚的方式去處置。諂是奉承、巴結的行為，這其中充滿了錯誤的思想，因而做出錯誤的做法，讓對方陷入貪婪而進入無窮的因果報應之中，使雙方都難以出離苦海，這不是孔夫子所想要看到的，因而在此提出警告。

一般來說，鬼魂的出現，有時是要來討債，有時是要請求幫助，來討債我們平時必須多積德，才有益於解決，將債務還清。請求幫助，是因為有足夠的德量，願意幫助他們。無論如何，我們平時要修好自己，充實德澤，時處能以慈悲心，莊嚴恭敬的態度面對，才是正確的方法，不應該以諂媚的態度，使自己難以心安，對方難以止貪。《論語・述而篇》記載：孔夫子罹患重病，子路請求為他祈禱，夫子說：「有這樣的事嗎？」子路回答說：「有的，向鬼神祈禱的《誄》

文載：『為你向上天的神明祈禱。』」孔夫子說：「我早就祈禱過了。」祈禱必先具有豐盛的德澤，才能有效感動上天的神明而消災得福。

對於積德消災的原理必須弄懂，並以正確的方法進行，才能以有效的方法去祈福消災，絕對不要糊里糊塗人云亦云，因而受騙上當。古賢有《布施精進》一文，提供我們修業積德的參考：

三寶門中福好求，大富之家前世修；
未曾下得春時種，坐守荒田望有秋。
一切財產總非真，及早將來施於貧；
水火盜官並逆子，五家有分盡來侵。
一粒落土百粒留，一文捨出萬文收；
與君寄在福田庫，汝與子孫享不休。

50 見義須勇為

【原文】見義不為，無勇也。

就事論事見義勇為　見義不為良心有愧
無勇之人難稱人品　見義能為難能可貴

接著孔夫子又分析，人的本性中富有道義的精神，見到應該幫助的對象，應該要見義勇為，才是人性應有的精神，因而說：看到應該要做的事情，卻畏縮而不去做，就是沒有勇氣。

所謂的「義」，此字是由羊和我所組成，羊古來與祥字通用，就是吉祥的意思，所以「義」是把我的善祥主動與他人分享，使他人也能得其利益。要想將善祥分享他人，必先自己先擁有。繼之，自己還要有與別人分享的心願和行動，才能完成義舉。因而行義的人，自己

本身的行為要正正當當，而且還要有正義感，富有慷慨樂助他人的精神，才能圓滿其事。

一般來說，仁「義」禮智信等五常德，人人本來具有，且能發揮智仁勇三達德的功能，義中有智，能將事理分辨清楚，做出適度的配合；義中有仁，能發揮大愛心，使得人事物都受益；義中有勇，才能突破困境，排除萬難，以達到辦事良好的效果。

義在生命中的表現，無論在人群中扮演任何角色，首先必能將自己分內的工作做好，時時刻刻有為他人服務的準備。當他人需要幫助時，應該要主動積極，衡量他人的需要，幫得恰到好處。不可因幫助他人而失去立場，以致反客為主，甚至於喧賓奪主，讓他人處於尷尬的局面，造成越幫越忙的窘境，那就不合乎義的精神了。

孔夫子倡揚儒風，並以君子的作為為其行為的最高準則，所以在《論語》中有幾則與義相關者，可以顯示其精神。《學而篇》有子曰：「信近於義，言可復也。」《里仁篇》子曰：「君子之於天下

也，無適也，無莫也，義之與比。」又曰：「君子喻於義，小人喻於利。」《公冶長篇》子謂子產：「其使民也義。」《述而篇》子曰：「德之不修，學之不講，聞義不能徙，不善不能改，是吾憂也。」可見義的重要性。如果遇到該做的事情，卻不能拿出勇氣去做，那怎能圓滿人道呢？

孔夫子在《論語・子罕篇》說：「知者不惑，仁者不憂，勇者不懼。」有智慧的人對於該做的事情，會毫無疑惑地去完成；具有仁德的人，對於該做的事會以歡喜心去完成，從不憂愁；真是有勇氣的人，當為真理大道而奮不顧身，才不會有所恐懼。因而平時仁至義盡、捨生取義、見義勇為、義無反顧、義不容辭、義薄雲天、大仁大義、深明大義、仗義直言、疏財仗義、忠孝節義、大義凜然、急功好義、重義輕財、仁義道德的事多做；孤恩寡義、忘恩負義、好利忘義、不仁不義、背信忘義、假仁假義、貪生害義、棄義悖理、毫無意義的事情不要做。

成為一位有道義的君子，要先了解「義」中含有正正當當的行為，以及清清白白的本質，是以平時要本於良心，絕對不做出為私利而害公義，是以必須要做好自己，才能為公義做事。先哲有《安分守己》一篇，提供我們參考：

越奸越巧越貧窮，奸巧原來天不容；富貴若從奸巧得，世間呆漢吃北風。
錢財有命古來聞，理欲關頭一念分；識破此中原有數，自然一笑等浮雲。
不結良因與善緣，苦貪財利日煎熬；豈知住世金銀寶，借爾權看數十年。
世間一切都為錢，因此人人迷心竅；貪得無厭去求掙，過求即少亦招災。
貪夫貿貿只營私，天理人心並不知；刻薄成家望久長，貪夫那有好兒郎。
何必問天把首搔，總將忠厚教兒曹；任他堆集金千萬，究竟不如積德高。

歡喜結緣・請廣為流傳・歡迎參加護持印經

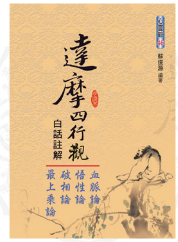
心靈館 38　25K
學庸會意

心靈館 39-40　25K
論語會意卷上, 下

心靈館 45　25K
關聖帝君大解冤經
白話註解

心靈館 46　25K
達磨四行觀、血脈論、破相論、悟性論、最上乘論 白話註解

心靈館 49　25K
六祖法寶壇經會意

心靈館 50　25K
傳心法要淺解

心靈館 51—55　25K
不朽的故事(一)學佛篇
(二)孔子篇 (三)老子篇
(四)因果篇 (五)孟子篇

心靈館 56—60　25K
不朽的故事(六)莊子篇
(七)佛陀篇 (八)論語篇
(九)文昌篇 (十)神仙篇

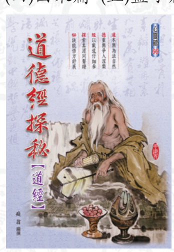
心靈館 61　25K
地藏菩薩本願經淺解

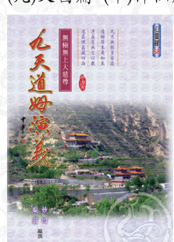
心靈館 64　25K
三字經句解

心靈館 65　25K
千字文句解

心靈館 66-67　25K
道德經探秘—
道經、德經

心靈館 68　25K
九天道姆演義

心靈館 69-72　25K
周易探秘卷一～四

心靈館 73　25K
周易直指

心靈館 74　25K
道德經直指

心靈館 76 25K
九天玄女教化真經
九天玄女至理通明真經
九天紫府玄祖至尊寶經
白話解說

借經問心 01 25K
論語之學而篇

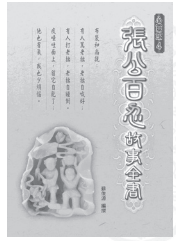

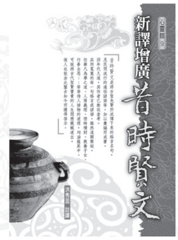
借經問心 02 25K
論語之為政篇

心靈館系列　**智慧的書籍可以淨化心靈**

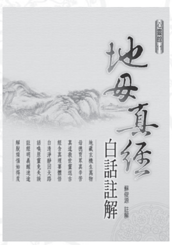

心靈館 1　25K
般若波羅蜜多心經解析

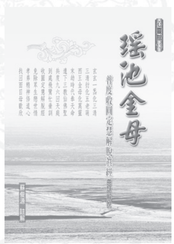

心靈館 2　25K
清靜經 白話解說

心靈館 4　25K
張公百忍故事　書

心靈館 9　25K
新譯增廣昔時賢文

心靈館 10　25K
黃帝陰符經探原
：呂純陽祖師百字碑解說

心靈館 11　25K
地母真經白話註解

心靈館 13　25K
瑤池金母普度收圓定慧解脫真經白話解說

心靈館 15　25K
九天玄女救世真經治心消孽真經白話註解

心靈館 16　25K
天上聖母經白話解釋

心靈館 17　25K
玉皇心印妙經白話解析

心靈館 18　25K
關聖帝君戒淫經白話註解

心靈館 21　25K
永嘉真覺禪師證道歌白話註解

心靈館 22　25K
心經淺說

心靈館 23　25K
媽祖略傳

心靈館 24　25K
北方真武玄天上帝傳奇

心靈館 26-28　25K
簡單的生活易經
（上中下）

心靈館 29　25K
心靈深呼吸

心靈館 34　25K
四聖書白話註解

心靈館 36　25K
大道真經白話註解

心靈館 37　50K
心靈雋語千句品賞

索取方法：
①直接到流通處請書②外地可　回郵信封寄到流通處請書（郵資、運費請來電洽詢。）

國家圖書館出版品預行編目資料

論語之為政篇 / 癡翁編撰. -- 初版. -- 新北市：
多識界圖書文化, 民108.12
面； 公分. -- (借經問心 ; 2)
ISBN 978-986-6574-81-8(平裝)
1.論語 2.研究考訂
121.227 108021064

系列名 / 借經問心 02
書 名 / 論語之為政篇

多識界圖書文化有限公司
www.multiviews.com.tw

編 撰 癡翁
封面設計 簡文章
排版設計 福美設計工作室 02-8921-1285

出 版 者 多識界圖書文化有限公司
發 行 人 蘇俊源
地 址 235 新北市中和區建一路7號7樓
電 話 886-2-2226-1515
傳 真 886-2-2226-1010
網 址 www.multiviews.com.tw
電子信箱 multiviews1515@gmail.com
劃撥帳號 19431985
戶 名 多識界圖書文化有限公司
初版日期 108年12月1000本

◎非賣品◎歡迎索取・廣為流通（缺頁或破損的書・請寄回更換）

流通處 多識界圖書文化有限公司
新北市中和區建一路7號7樓
電話：02-2226-1515 張小姐

教學網址 蘇俊源先生教學課程影音網
http：//www.youtube.com/user/lon1209

尊重版權・歡迎印贈